TOWARDS HEALING AND SPIRITUAL MATURITY THROUGH CONTEXTUAL PREACHING IN KOREAN-AMERICAN CONGREGATIONS IN THE GREATER SEATTLE AREA

A Professional Project

presented to

the Faculty of

Claremont School of Theology

In Partial Fulfillment

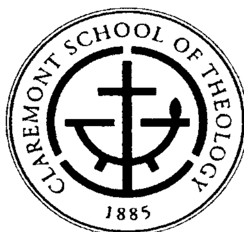
of the Requirements for the Degree

Doctor of Ministry

by

Youn Su Nam

May 2013

This professional project completed by

YOUN SU NAM

has been presented to and accepted by the faculty of Claremont School of Theology in partial fulfillment of the requirements of the

DOCTOR OF MINISTRY

Faculty Committee
Stephen Kim, Chairperson
Kathy Black

Dean of the Faculty
Philip Clayton

May 2013

ABSTRACT

Towards Healing and Spiritual Maturity through Contextual Preaching in Korean-American Congregations in the Greater Seattle Area

by

Youn Su Nam

This study presents realistic guidelines for the pastors of the Korean-American immigrant churches in the greater Seattle area to prepare and preach the sermons that are holistic, that is, well grounded on the teachings of the Bible, relevant to the personal, emotional, social and relational issues and conflicts their members experience, and conducive to healing of the pain and conflicts, which together would enhance spiritual growth and maturity. To find what pain and conflicts the Korean-American church members suffer from, the author conducted interviews with 11 members according to the guidelines provided by the Qualitative Research Method. A careful analysis of the result showed many sympthoms of the pain and conflicts due to chronic loneliness, language and cultural issues, and, most importantly, spiritual instability and ineptitude. It also showed that they thirst for sermons for comfort and healing. In this study, the author provides the models for holistic healing sermons to enhance the healing of the pain and conflicts. Thus, the stated task of sermon-writing is the healing of the pain and conflicts by building the bridge between the needs of the parishioners and the teachings of the Bible, on the one hand, and, on the other, by offering the pastoral counseling service to promote healing and spiritual maturity.

Summary of the Chapters

Chapter 1 is an introduction to the Thesis, briefly outlining its Problem and the Purpose. Two issues are raised presently: 1) some Korean immigrant church pastors do not engage the Sitz-im-Leben (life-situation) of the parishioners seriously enough when they write sermons: 2) this sort of sermons are not helpful to the listeners who are suffering from severe culture shock as well as the immigrant status, language issues, personal and relational issue of financial and generational problems.

To understand the real life issues of the immigrants, the author conducted interviews, in accordance with the guidelines of the Qualitative Research Method, with selected number of the Korean immigrants residing in the greater Seattle area with a view to analyze and problematize the pain and conflicts and pain they experience. Thus, the purpose of this Thesis is to assist the immigrant pastors to seek the so-called "holistic healing" of the pain and conflicts of the Korean immigrants through the biblical preaching that is theologically and based on psychological, social, and cultural research and real life interviews, which would bring about spiritual maturity as well as personal health and happiness.

Chapter 2 is to propose and explain three elements of the holistic healing sermons for the First Generation the Korean Immigrant Churches; 1) the concept of holistic health, 2) the sermons that are biblically and theologically, 3) and the sermons that are geared for

pastoral counseling. The concept of holistic health is based on one's relationship with God, neighbors and the self in the holistic context of physical, mental, and spiritual well-being. By "the sermons that are biblically and theologically," the author has chosen the basic structure and meaning of the prophets in the Old Testament as the authentic and basic biblical message. According to the Old Testament, the prophets proclaim that God will bring the Israelite into the blessing or the cursing depends on their context and behavior. The prophets deliver God's message with the Davidic Covenant based on the blessing and the Sinai Covenant included the cursing. And the pastoral counseling sermons means that sermons include the skills of the counseling. Three model sermons are presented as examples of each with the theme of conflict and healing.

In Chapter 3, the author classified the data from the interviews and delineated major themes of the pain and conflicts. The author asked them guestions about their pain and conflicts and sermons they long for. According to the codes of the interviews the author had classified, many of them answered "separation" from their families and society(47%), and felt anxiety, atrophy, fears and stress(65.7%). Also, they long for sermons for pastoral counseling, and comfort for healing(38.7%). In short, these facts indicate that they are suffering from pain and conflicts due to separation, and that they realize the need for sermons for healing their pain and conflicts.

In Chater 4, according to the current theories of psychological and psychiatric disciplines, the author analyzed the codes of conflicts classified. The results of the analysis of the codes of conflicts gained therefrom should indicate what sort of sermons are relevant and needed which will enable the author to formulate the holistic healing sermon model based on the three elements and, through coding the relationship between

the theoretical bases with the types of sermons that the parishioners thirst for. They will also show the areas in which the peope feel the needs for healing of their pain and conflicts and the pastors need to pay more close attention to when they write sermons.

In Chapter 5, the author attempted to present a clear direction of the holistic healing sermons that would help to heal the pain and conflicts and bring about spiritual growth and maturity by putting together the contextual needs of the people delineated from the analysis of the interview data and the biblical text interpreted according to the principles of biblically and theologically sound interpretation, psychological and psychiatric treatments in the context of pastoral counseling. The holistic healing based on the relationship with God, neighbors and the self is the stated task of such contextual approach, and two model sermons are presented here to assist the immigrant pastors to meet the spiritual as well as emotional and psychological needs in their preaching ministry; one "From Life of Worries to Life in Contentment" based on John 4:5-10 and 1Kings 19:1-8, and the other "The God Who Finds Us" on Genesis 28:10-19; Luke 19:1-10.

In Chapter 6, as a conclusion, the author summarized the needs of the people, the pain and conflicts, and how the pastors can bring the healing message for the purpose of assising them to write holistic sermons and thereby helping the poeple to live healthy and holistic life, that is, physically and spiritually healthy life as the children of God. The preachers, as a point of emphasis, is poignantly reminded that they are not commanders delivering God's judgement from the lofty pulpits but rather commissioned pastoral counselors who, with God's compassion and power and authority, share life and all that brings to the people's peace of mind and spiritual maturity.

목차

TABLE OF CONTENTS

Chapter Page

Chapter 1

서론

A. 문제 제기 및 연구 목적

미주 이민이 늘어나면서 이민 생활 속에서 교포들만이 겪는 상처와 삶의 구조들이 있음에도 불구하고 이러한 정황을 무시한 채, 이민 교회 안에서의 설교가 교인들의 정황과 상관없는 내용으로만 일관한다면 결코 교인들이 시달리고 있는 여러가지 갈등을 치유할 수 없다고 본다.[1] 이민 교회에서 행해지는 설교들 중에는 아직도 교인들의 삶의 갈등을 고려하지 않고 성서의 텍스트만을 가지고 전통적인 방식으로 지시적이고 명령적인 내용만 전달하는 데에 멈추고 있는 요소들이 간혹 있다.[2] 설교자에 있어서 교인들의 정황과 갈등이 반드시 알아야 할 요소가 된다는 것은 성서 자체가 역사적 정황 속에서 기록되었기 때문이다.

---

[1] 2005년 7월 6일, 미 이민국(uscis)이 발표한 통계에 따르면, 2001-2004년까지 영주권을 받은 한인이 73,232 명인데, 그외 신규유학생, 취업자, 미국 태생을 제외한 비이민비자가 매년 80만명의 수준을 유지하고 있다. 이 기간에 시민권을 받은 숫자가 67,827명이나 되었다. 미 정부가 집계한 한인 합법이민 숫자는 937,357명으로 증가 추세에 있다. <http://blog.naver.com/hkpark24/100015468404>

[2] 2005 년 9 월 18 일, 100 주년 기념관에서 <기독교사상>주최로 "한국교회 설교를 말한다"는 주제로 심포지움이 열렸는데, 이 때 여러 대학 교수들은 한국의 저명한 설교자 16 인의 설교를 분석하였다. 이 내용들 중, 부정적인 요소들 중에서"개인의 욕망 채우기," "설교로 포장된 이데올로기 주입," "오도된 역사인식 주입,""엘리트 주의"등, 권위적이고 지시적인 패턴의 설교에 대해 지적하였다. http://blog.daum.net/jj151/15651648. 이러한 문제점은 이민 교회 설교자들과도 크게 다르지 않다.

한국에 거주하는 교인들의 갈등 상황과 이민 교회 교인들의 갈등 상황이 많은 부분에 있어서 공통점들이 있다 하더라도 우리는 이민 생활이라는 특수한 상황에서 파생된 갈등이 무엇인지도 인지해야 할 필요가 있다. 이민 생활에서 오는 여러가지 정황과 갈등들은 바로 이런 것들로 예상할 수 있다. 신분과 정서적 문제, 1 세대들이 겪고 있는 언어적 소통 문제, 소수 민족이 겪는 다소간의 인종차별적 문제와 가족과 단절로 인한 외로움, 대화 상대 부족 등이다.

본 논문에서는 미주 시애틀 지역에 거주하는 한국 이민 교회 교인들의 갈등과 아픔을 면접을 통해 알아볼 것이다. 워싱턴 주에 있는 시애틀 지역은 다른 지역과 비교해 볼 때 공통점도 있지만 특이한 면들도 많이 있다. 예를 들면, 연중 우기가 많아 우울증 환자가 많으며 다른 지역과 마찬가지로 구직난, 경제난 등이 있다. 자연이 아름답고 환경이 청정 지역으로 관광 도시로서 인정을 받는 지역이지만 빈부 간의 격차로 인한 위화감과 불안감이 문제로 남아 있으며 신분 문제 또한 주요 요소이다. 이것은 시애틀 지역에서만 나타나는 독특한 현상은 아닐 것이다. 다만 이 지역에서 이민 생활하고 있는 교인들의 경험에 비추어서 설교자의 설교 방향에 대해 연구하고자 하는 것이다. 본 논문은 시애틀 지역 교인들의 구체적인 갈등과 아픔, 그리고 그들이 말하는 치유의 설교가 어떤 것인가를 면접을 통해 밝히고 그들의 치유를 위해 필요하다고 생각되는 설교를 연구하기

위해 그들의 의견을 보완하면서 그들의 갈등을 바탕으로 전인 치유(Holistic Healing) 설교의 방향을 제시할 것이다.[3]

본 연구의 목적은 이민 교회 교인들이 경험하는 갈등을 파악함으로써 적절한 성서적-신학적 치유 설교를 통하여 치유를 지향하는 것이다. 다시 말해 그들이 안고 있는 갈등의 신학적, 심리적, 사회적 요인들을 분석하고 그 갈등을 해소하기 위한 전인치유 설교를 모색해 봄으로써 교인들로 하여금 영적으로 성숙하게 하며, 이민 생활 속에서도 갈등을 극복하여 건강한 삶을 누리도록 하는 데에 있다.

이 논문의 핵심은 교인들의 갈등 상황에 근거한 성서적 전인 치유 설교가 이민 목회를 하고 있는 설교자들에게 매우 중요한 사안임을 다시한번 강조하는 것이다. 특히 인터뷰를 통해 시애틀 지역에 사는 여러 명의 교인들에 대한 갈등의 환경을 연구하는 것은 이민 교회 설교자들로 하여금 교인들의 갈등을 이해하고 그들을 치유할 수 있는 설교의 방향을 올바로 갖게 한다는 것이며, 설교자들이 교인들의 설교에 대한 생각을 파악하게 하고 교인들의 Need와 보완할 점들이 무엇인가를 숙지하면서 교인들이 영적 성숙을 할 수 있도록 전인 치유 설교를 수행하게 하는 데에 있다.

---

[3] 본 논문에서 언급되는 "치유"란"전인치유"라는 개념을 말하는데, 전인치유의 개념은 너무 광범위함으로, 본 논문에서는 그 핵심적인 요소만 다루도록하겠다. 즉 전인건강(holistic health)의 의미로서 한 인간의 몸과 영혼이 온전한 유기적 관계를 이루며 사회적 관계를 회복하는 의미를 가지고 있다. cf. 정태기, *나는 치유하는 목회자인가?* (서울: 크리스찬 치유 목회연구원, 2000), 19.

본 연구의 주제의 청중은 모든 이민 교회의 설교자들이다. 이민교회 목회자들이 설교를 준비할 때 먼저 교인들의 Need에 대해 성서의 텍스트와 컨텍스트를 찾아야 한다. 나아가 성서의 Need와 교인들의 Need가 조화가 안되면 왜 안되는지, 그리고 어떻게 안되는지를 분석하여 조화를 이루는 말씀을 전해야 한다. 즉, 교인들의 Need에 반응하면서 교인들의 Need를 충족시켜주는 성서의 가르침을 현실의 상황에 적절하게 해석하는 설교를 함으로써 교인들의 갈등 치유를 추구하는 것이다.

B. 전인 치유 설교에 대한 이론적 근거

전인 치유 설교의 기준은 사실 광범위하고 다양한 각도에서 설명되어질 수 있다. 그러나 본 논문에서는 전인 치유라는 정상을 참작하여 한정적이고 좁은 의미에서 연구한 점을 밝혀둔다. 우선 전인 치유 설교를 연구하는 데에 있어서 본 연구는 세가지 기준으로 축약할 것이다. 이론적 근거 및 학술적 자료로는 첫째, 전인적 설교에 관한 것이며 둘째는 신학적 설교, 셋째는 목회상담적 설교에 대한 것이다.

첫번째인 전인적 설교에서 보면 그 범위가 넓으므로 여기서는 전인 치유의 핵심인 하나님과 이웃, 나의 관계와 개인의 몸과 영, 혼의 유기적 관계에 한정할 것이다. 이에 대해 중요한 문헌 자료로는 예를 들어, 캐시블랙(Kathy Black)의 “치유 설교학”이다. 저자는 여기서 치료와 치유의 관계를 강조한다.[4] 즉 치료는 단순한 질병 증상을 제거하는 것이나

[4] Kathy Black, *A Healing Homiletic 치유설교학*, trans. 이승진 (서울: 기독교문서선교회,

치유는 전인적(Holistic)인 회복을 담고 있다는 것이다.[5] 나아가 저자는 질병이나 갖가지 병폐가 온전히 극복되기 위해서는 전인적 치유, 다시 말해서 질병 치료 이외에도 사회적 회복이 필요하다는 주장을 한다. 또한 모든 질병과 장애가 죄로부터 왔다는 해석은 금물이라고 역설한다.[6] 죄가 아니라 하나님의 다른 목적을 생각해야 한다는 것이다. 표현하자면 정상인과 장애인과의 생각 차이를 없애고 상호 의존 관계로 보는 것이다.[7] 본 연구에서 이 책을 중요시 보는 이유는 이민 교회의 교인들이 이유 없이 죄책감을 많이 갖고 사는 경우가 많기 때문이다. 죄로부터 온 것이 아닌, 환경적인 요소로 인한 질병과 고난임에도 불구하고 죄로 여기는 교인들의 생각을 바꾸려는 것이다. 또한 장애인들이나 갈등 가운데 있는 사람들에게 사회적 책임과 소속감을 갖게 하는 것도 치유이다. 이 책은 이런 점에서 중요한 지침이 된다.

다음으로는 정태기의 "나는 치유하는 목회자인가"라는 책이다. 이 책은 전인 치유의 개념을 요약하여 잘 설명하고 있다.[8] 즉 "한 인간이 영적, 정신적, 신체적 차원과 대인관계적 차원 및 대사회적 차원, 자연환경적 차원에서까지 성숙된 관계를 유지하는 것을 의미한다"고 강조한다.[9] 또한 설교를 통한

2000), 65.

[5] Ibid.

[6] Ibid., 29-31.

[7] Ibid., 45-56.

[8] 정태기, *나는 치유하는 목회자인가?*, 19.

[9] Howard Clinebell, *Well Being* (Sanfrancisco: Harper, 1991), 7-9. cited in 정태기, *나는 치유하는 목회자인가?*, 19.

치유에 대해서도 잘 설명하고 있다.[10] 본 연구에서 이 문헌이 필요한 이유는 이민 교회 교인들의 갈등과 전인 치유를 도울 수 있는 학적인 치유 설교의 방향을 언급하고 있기 때문이다.

두번째로는, 신학적 설교에 대한 것이다. 치유 설교가 완벽하게 구사되었다 하더라도 성서적으로 건전한 배경이 없다면 무용지물이 될 것이다. 그래서 성서적으로 교인들의 갈등을 치유하기 위해서는 신학적 설교가 반드시 필요하다. 이에 대한 문헌으로는 그레엄 골즈워디(Graeme Goldsworthy)의 "성경신학적 설교 어떻게 할 것인가"이다. 여기서 저자는 설교를 어떻게 성서 신학의 틀에서 할 것인가를 제시하고 성서의 원리와 내용을 밝힌다.[11] 특별히 성서 전체의 통일성을 강조하고 있으며, 예언자의 메시지가 그 역사적 상황에 배경을 두고 있음을 강조한다. 여기서 저자는 가르침과 연구를 설교를 통해서 실현하는 작업도 소개하고 있다. 이것은 성서에 충실한 설교를 가능케 하는 데에 목적이 있다고 본다. 다음으로는 게르하르트 폰라트(Gerhard Von Rad)의 "예언자들의 메시지"라는 책이다. 이 책의 2 부에서는 주전 8 세기의 예언자들을, 4 부에서는 포로기 이후의 예언자들을 연구하였다.[12] 폰라트는 각 예언자들을 설명하는 과정에서 전기적 자료나 배경 연구에 치중하기 보다는 그들이 선포했던 고유한 메시지들을 분석하는 데에

---

[10] 정태기, *나는 치유하는 목회자인가?*, 152-172.

[11] Graeme Goldsworthy, *Preaching the Bible as Christian Scripture 성경신학적 설교 어떻게 할 것인가*, trans. 김재영 (서울: 성서유니온선교회, 2010), 213-395.

[12] Gehard Von Rad, *The Message of the Prophets 예언자들의 메시지*, trans. 김광남 (경기: 비전북, 2011), 169-484.

집중하였다. 여기서 예언자들이 메시지를 전할 때 무엇이 근거로 사용되었는지를 살펴볼 것이다. 또한 텍스트와 컨텍스트의 관계성을 언급하면서 이민 교회 교인들의 갈등을 전인적으로 치유하기 위해 성서적으로 건전한 신학적 설교의 근거를 제시해보고자 한다.

세번째로는 목회상담적 설교이다. 이는 내용과 함께 전달 방식에 중요성을 가진다. 본 연구는 전인 치유적 설교의 이론적 근거로 전달 방식에도 그 의미를 두려고 한다. 이에 대한 문헌으로는 방지형의 “상담, 어떻게 할까요?”라는 책이다. 이 책에서는 목회 상담의 정의가 잘 묘사되어 있다.[13] 그리고 유영권이 [신학논단]에서 밝힌 “목회상담적 설교”라는 소논문이다.[14] 본 연구에서 이 논문을 참고하는 이유는 도널드 캡스(Donald Capps)의 “목회상담과 설교”를 인용하여 상담과 설교의 유사성을 설명하고 목회상담적인 기법에 대해 잘 설명하고 있기 때문이다. 목회상담적 설교의 필요성은 설교자가 지시적이고 명령적인 자세를 지양하고, 이민 생활의 갈등 속에 있는 교인들에게 다가가서 설교자와 교인 간에 서로 대화하고 의견을 나누는 설교 유형을 가지므로 그들의 정황을 이해하고 위로하는 데에 있다. 면접을 통해 이민 교회 교인들이 어떤 방식의 설교 유형을 원하지를 질문할 때 지시적인 것보다 상담적인 설교를 원한다는 것이 예상된다. 즉 설교자와 교인들이 어떻게 해야 서로 대화하고 의견을 나누는 설교 유형을 가질 수 있는가 하는 문제이다. 여기에는 기술적인 문제가 있다. 이 기술적이고 학적인 상담적 설교의 방법을 이

[13] 방지형, *상담, 어떻게 할까요* (서울: 쿰란출판사, 1994), 12-4.

[14] 유영권,“목회상담적 설교,” *신학논단*, vol.29 no.- 연세대학교 신학대학, 2001, 431-50.

책에서 발췌하려고 한다. 다음으로, 찰스 테일러(Charles W. Taylor)의 "합리적 정서요법과 목회상담"이다. 이 책에서는 많은 사례를 소개하면서 효과적인 대화와 상담의 기법을 소개하고 있다. 예를 들면, 주의를 기울이기, 응답하기, 평가하기는 기본적으로 설교 중 교인들과 교감을 이루는 데에 매우 중요한 제시라고 본다.[15] 목회상담적 설교는 지시적인 성격을 최소화하는 것은 물론, 설교 중 교인들과 대화하는 형식을 취하며, 설교하는 동안 교인들의 요구와 반응을 파악하면서 적절히 설교의 내용을 조절할 수 있을 때 가능하다. 이 문헌이 본 논문에 필요한 이유는 이민 교회 교인들을 향한 설교가 상담적이고 대화적인 유형을 지니고 그들에게 실제적인 성서와의 만남을 갖도록 하는 것이 중요하다고 보기 때문이다.

C. 연구 방법론

앞서 언급한대로, 본 논문에서 씌여질 문헌 조사 방법으로는, '갈등 치유를 위한 설교'에 대한 이론적 근거로 전인적 설교학과 신학적 설교, 목회상담학 설교에 대한 것이다. 진행 방법에 있어서는 논문에서 다룰 주제에 대한 일반 지식을 가진 다음, 분명한 연구 주제와 주요한 질문들을 확보한다. 이에 대해 핵심 단어와 표제 등 관련된 사항의 의미들을 백과사전을 통해 파악한 후, 그 지식을 얻기 위해 해당되는 참고 도서를 파악하고 이 자료의 마지막에 나오는 기본적인 필독서, 논설, 인용된 자료들이 포함된 참고 문헌에

---

[15] Charles W. Taylor, *Counseling as the Practice of the Theology 합리적 정서요법과 목회상담*, trans. 황영훈 (서울: 한국장로교출판사, 2002), 39-120.

유의하고 정독할 것이다.[16] 자료를 모으는 일, 읽는 일, 분석하는 일과 글쓰는 일은 단계적으로 또는 순차적으로 이행하지 않고, 동시에 자료를 모으면서 읽고, 읽으면서도 분석하고, 분석하면서 글로 만들어 나갈 것이다.[17] 나아가 그 밖의 단행본, 정기 간행물 등을 통해 보충 자료들을 확보할 것이다.

본 연구에서 씌여질 갈등 주제에 대한 실증적, 해석적 방법에 대해서는 우선 질적 면접 방법을 사용할 것이다. 시애틀에 거주하는 이민 교회 교인들을 대상으로 심층적(in-depth) 반구조화(semi-structure)이며 오픈된(nondirective)질문을 통해 그들의 공통적인 갈등을 밝히고 그 갈등 치유를 위해 그들이 갈망하는 설교 내용들이 무엇인지 자세히 물을 것이다.[18] 질문 내용과 형식은 피면접자의 대답에 따라 변형될 것으로 예상되지만 질적 면접의 질문 형식의 요약을 Chap.3 에서 첨부하도록 하겠다. 면접 과정으로는 우선 한 사람으로 시작하여 얻어진 코드(code)와 그 다음 사람에게 얻어진 코드의 공통된 단어를 찾고 새로운 코드들을 따로 분류한다. 이 것을 가지고 세번째 사람에게서 얻어진 코드와 비교하여 새롭게 나온 코드가 또 무엇이 있는지를 살핀다. 이러한 방식으로 여러 사람들에게서 얻어진 코드들 중 새로운 코드가 5% 미만이 될 때, 면접을 멈추게 된다.

---

[16] 라은성, *연구주제부터 포멧까지* (서울: 그리심, 2011), 74-5.
[17] Ibid., 77.
[18] 연구자인 본인은 본 연구 논문 과정에서 IRB(Institutional Review Board)의 과정을 거쳤으며, 면접시 피면접자들의 동의서를 받았음을 밝힌다.

여기서 코딩은 그들의 갈등 내용과 갈망하는 설교 내용으로 나눌 것이다. 이들의 갈등에 대한 코드들 중에 다수를 차지하는 코드 내용을 중심으로 그들의 삶의 정황과 정신적 갈등 현상을 알아볼 것이며 여러 문헌을 통해 그들의 심리적, 정신적 현상들을 살펴보고자 한다. 마찬가지로 그들이 갈망하는 설교 내용도 대체로 많이 나오는 코드 내용의 문제점을 밝히고 이 논문에서 연구될 이상적인 전인 치유 설교와의 비교 연구도 하겠다. 나아가 분석된 갈등 주제를 배경으로 그들이 갈망하는 설교와 성서적인 치유 설교의 간격을 좁히면서 그들의 정황에 맞는 이상적인 전인 치유 설교 방법을 모색해 나갈 것이다.

D. 용어의 정의

본 연구에서 사용될 용어들 중에 논쟁의 소재가 될만한 용어들의 개념을 생각해 볼 필요가 있다. “객관적”정의가 아닌, 이 논문에서 씌여질 “실용적”정의(working definition)를 학자들의 견해를 토대로 소개하거나 연구자의 견해로 사용되고 있음을 미리 밝히고자 한다.

영적 성숙: 본 논문의 제목에 명시된 “영적 성숙”이라는 의미는 논문 주제 안에 있는 “전인 치유”의 의미를 가지고 있다. 즉 하나님과 이웃, 그리고 자신의 영과 혼, 육의 관계적 치유를 말하는 것이다. “영적 성숙”의 개념이 하나님과의 관계 뿐 아니라 삶의

전반적인 성숙의 의미에서 신체적, 물질적 분야까지 포함되면서, 갈등으로부터의 치유와 삶의 회복에 그 의미를 두었다.

전인 치유: 본 논문에서는 "치료(cure)"와 "치유(healing)"를 구분한다. 앞서 언급한대로 치료는 단순히 몸의 회복을 말한다면, 치유는 여러가지 의미를 담고 있다.[19] 즉 성서에 나오는 죄의 용서, 하나님과 이웃 사랑, 질병 치료, 징계, 자신의 영적 성장 등을 모두 포함한 전인적 회복을 말하는 것이다. 본 연구에서 언급되는 치유는 "전인 치유"라는 개념으로 사용될 것이며 이 개념은 극히 하나님과 이웃, 자신에 대한 유기적 관계로만 국한할 것이다. 다시 말해 전인 치유의 핵심이란 영과 혼과 육이 서로 조화를 이루는 "온전함(wholeness)"이다.[20] 이 "온전함"과 더불어 이웃과 하나님과의 관계가 건강해지는 것을 의미한다.

질적 연구: "질적 연구(Qualitative Research)"의 개념은 "양적 연구(Quantitative Research)"와 구분되면서도 어느 정도 적절히 포함시킨다. "질적 연구는 자료를 만들어 내는 방법이 융통적이고 자료가 창출되는 사회적 맥락에 보다 관심을 기울인다."[21] 또한 "사회적 실체와 현상이 어떻게 해석되고 이해되며 경험과 생성이 되는가에 관심을

[19] Kathy Black, 65.

[20] 정태기, *나는 치유하는 목회자인가?*, 20.

[21] Jennifer Mason, *Qualitative Researching 질적 연구방법론*, trans. 김두섭 (파주: 나남출판사, 2010), 21.

둔다."[22] "넓은 의미로 '해석주의자(interpretivist)'적인 철학적인 입장에 뿌리를 내리고 있다."[23] 본 연구는 면접 과정에서 질적 연구 방법을 사용할 것이다.

교인들이 갈망하는 설교: 이 말은 이민 교회 교인들이 좋아하고 평소에 듣고 싶었던 설교 내용을 의미한다. 질적 면접을 통해 밝혀질 "교인들이 갈망하는 설교"는 다분히 그들의 성서적 입장과 신앙적 요구 등을 포함할 것이다. 여기서 그들이 갈망하는 설교는 그들이 현재 갖고 있는 갈등을 치유하기 위한 것으로만 제시될 것이다.

전인치유 설교: 이 의미는 학자들의 견해와 연구자가 생각하는 기준으로 결정될 것이다. 즉 전인적인 건강과 신학적, 목회상담적인 이론적 근거로만 연구될 것이다. "전인치유 설교"의 의미 속에는 "교인들이 갈망하는 설교"의 내용도 어느정도 포함되어 있다. Chap. 2 에서 치유 설교의 학적 기준을 설명한 다음, 면접 결과 나타난 교인들의 갈등을 분석하고 종합하여 이것을 토대로, 그들의 전인 치유를 위해 설교가 어떻게 구성되야 하는지를 연구하려고 한다.

갈등과 치유: 본 연구에서 영적 성숙을 위한 설교에 대한 연구는 "갈등과 치유"라는 주제로 전개해 나갈 것이다. 질적 면접에서 다룰 "갈등"은 현재 시애틀에 거주하는 이민 교회 교인들이 겪고 있는 모든 문제를 의미하는 것이며 이중에서도 하나님과의 갈등, 가정과 부부 갈등, 언어 갈등, 대화 부족으로 인한 정서적 문제 등이 집중 표출될 것으로

---

[22] Ibid.
[23] Ibid.

예상된다. 이에 대한 치유는 그 갈등 환경 자체의 해결보다는 그로 인해 오는 영적, 정서적, 감정적인 치유를 모색할 수 있는 설교의 방향을 연구하는 데에 있다.

E. 연구 범위와 제한성

이 논문의 면접 조사 대상 범위는 워싱턴 주 시애틀에 있는 이민 교회 교인들이다. 이들과의 면접을 통해 갈등과 그들이 바라는 설교를 알아본 다음, 치유의 설교 방법을 연구해 볼 것이다. 치유는 전인 치유의 개념에서 다루어 볼 것이나, 앞서 언급한 대로, 여기서는 하나님과 이웃, 자신과의 관계로 제한한다. 설교의 이론적 근거로는 전인 치유학와 신학적, 목회상담적 방법론으로 국한한다. 다른 면에서의 전인 치유 개념이나 치유 설교 방향 제시의 이론적 근거는 그 범위가 너무 광범위하고, 본 연구 주제의 초점에서 벗어나 있음으로 다루지 않겠다.

면접 방법에서 중요한 것 중에 하나가 면접 대상의 제한성이다. 우선 연령층을 20 대에서 50 대로 제한한다. 그리고 10 년 이상 오랜 교회 생활을 유지하면서도 설교에 대한 관심이 많은 교인들이 그 대상이다. 자신 속 마음을 잘 표현할 수 있고 어느 정도 정신이 건강해야 한다. 이 의미는 기본적으로 문제 없는 대화를 할 수 있는 상태를 말한다. 또한 평범한 삶을 사는 것 보다는 이민 생활에서 오는 삶의 위기와 가정 및 자신과의 갈등 속에 있는 교인들을 면접 대상으로 삼을 것이다. 대상은 장로와 권사, 집사, 청년으로 구성한다. 본 연구의 면접 방법이 질문 형식이나 그 지역과 대상들이 한정적이므로 이민

교회 교인들의 갈등에 대해 좀더 폭넓고 다양한 갈등의 경험을 연구하는 데에 한계점을 갖고 있다.

면접 방법이 질적연구로써 극히 제한적이면서 통계적이지 못한 부분은 있으나, 질적 면접의 장점은 특정한 대상, 지역을 선정하여 양적인 것보다 질적 가치를 둔 그 지역의 현상 연구에 초점을 맞추고 있다. 특정한 지역의 현상과 해석을 바탕으로 그 지역 뿐만 아니라, 나아가 다른 지역의 현상까지 고찰해 볼 수 있는 이점을 노린다.

F. 각 장 요약

Chap.2 는 전인 치유를 위한 설교가 무엇인지에 대해 세가지 이론적 요소를 제시한다. 첫째는 전인적 설교, 둘째는 신학적 설교, 셋째는 목회상담적 설교이다. 본 장에서 밝힐 이론적 제시는 전인 치유적 설교의 방향이 무엇인가를 주장하기 위함이며 이 것은 Chap. 5 에서 이민 교회 교인들의 갈등을 치유하기 위한 전인 치유 설교 모델의 이론적 근거가 될 것이다. 전인 치유의 정의의 한계를 밝히고 그 필요성을 강조할 것이다. 본 장의 주된 내용은 전인 치유 설교의 방법론에는 목회상담적 설교가 중요하며 이에 대한 신학적 근거가 무엇이 되어야 하는지를 논하는 것이다. 세 가지 이론적 근거를 제시하면서 각각 해당되는 설교 모델을 “갈등과 치유”라는 주제로 소개할 것이다.

Chap.3 에서는 먼저 질적 연구의 의미를 설명하고 질적 면접을 통해 이민 교회 교인들의 갈등과 그들이 갈망하는 설교를 파악한다. 11 명의 피면접자들 중 두 명에 대한

축어적 기록들과 코드들을 요약할 것이며, 실제로 실시되었던 모든 피면접자들과의 면접에서 나타난 응답의 주요 단어들을 부호화하고 분류할 것이며 그 면접 코드들을 종합 평가할 것이다.

Chap.4 에서는 피면접자들 간의 지배적인 갈등의 내용을 찾아내어 이에 대한 심리학적, 정신분석학적 이론을 제시하고 분석한다. 그들이 갈망하는 설교 내용도 세 가지 이론에 근거하여 전인 치유적 관점에서 평가할 것이며, 보완해야 할 코드들이 무엇인가를 살펴 볼 것이다. 면접에서 드러난 교인들이 갈망하는 설교가 앞서 논술되는 세 가지 이론에 얼마나 근접해 있는가를 보는 것인데, 그 이유는 연구자가 전인 치유적 설교를 위해 적절히 보강되어야 할 코드들을 소개함으로써 세 가지 이론의 균형에 맞도록 추구하려는 것이다. 그리고 5 장에서 다룰 전인 치유 설교에 포함시킬 교인의 Need 를 재정리해 볼 것이다.

Chap.5 는 본 논문의 목적을 이루는 부분으로서 이민 교인들을 위해 그들의 갈등을 배경으로 전인 치유 설교의 방향을 모색해 보는 것이다. 면접을 통해 밝혀진 교인들의 심리적, 정신적 갈등과 치유 설교의 지침을 가지고 그들의 컨텍스트에 맞는 치유의 메시지를 전달하는 연구이다. 또한 이민 교회 교인들이 갈망하는 치유 설교에 대해서도 관심을 갖고 그들에게 다가갈 수 있는 설교의 방향을 고찰해 볼 것이다. 본 장에서는 논의되었던 모든 이론적인 근거를 토대로, 추천할 수 있는 두 편의 전인 치유 설교의 모델을 제시할 것이다.

Chap.6 은 결론으로서 다시 한번 이민 교회 교인들의 갈등을 정리해 보고, 여기서 전인 치유를 위한 설교 방법론의 과제를 논할 것이며 교인들을 이해하고 공감할 수 있는 목회자들의 자세와 설교 기법을 재언급할 것이다. 그 목적은 이민 교회 교인들로 하여금 하나님의 자녀로서 설교를 통해 건강한 삶을 누리게 한다는 데에 있으며 전인 치유 설교가 영적 성숙을 이루게 하는 한 방편임을 강조하는 데에 있다. 나아가 설교자들은 높은 강단에서 말씀을 전하는 중재가가 아니라, 교인들 가운데 서서 그들과 함께 삶과 감정을 나누는 상담자로서 존재해야 함을 주장하려는 것이다. 다음은 이민 교회 교인들의 영적 성숙을 위한 전인 치유 설교를 이미 언급한 세가지 이론적 요소로 연구해보고자 한다.

Chapter 2

전인 치유 설교의 세 가지 요소

A. 전인적 설교

1. 전인 건강의 개념

"영어로 건강-health-이라는 말은 앵글로색슨 족의 고대어 'hal'에서 연유한 단어인데, 'hal'은 바로 기력이 왕성하거나 튼튼한 건강을 의미하는 'hale'이나 전체적인 건강의 조화를 의미하는 'whole'에서 연유된 것이다"[24] 총체적 건강(holistic health)은 영과 마음과 몸이 분리되지 않고 서로 연합하여 질서를 이루는 상태를 말한다. 몸의 질서는 마음에 영향을 끼치고, 마음 역시 몸의 기능에 영향을 주므로, 전인적으로 건강하다는 의미는 이러한 요소가 서로 조화를 이루면서 상호작용이 원활히 되는 것을 의미한다.[25] 본 연구에서는 "총체적 건강" 또는 "전인 건강"을 위한 성서적 치유를 "전인 치유(holistic - healing)"라는 용어로 사용하고자 한다.

전인 건강이란 성서에 나오는 모든 구원의 의미를 함축하고 있어야 한다. "구원은 헬라어로 '소조(σώζω),' 즉 '죽음에서 구출하다,' '병에서 구원하다' 등의 뜻으로

---

[24] John A. Sanford, *Healing and Wholeness* (N.Y. : Crossroad, 1988), 6. cited in 정태기, *나는 치유하는 목회자인가?*, 19.

[25] 정태기, *나는 치유하는 목회자인가?* 20.

사용되었는데, 영적 구원과 육적 구원에 다 쓰이고 있다."[26] 그 구원의 의미를 모두 담기 위해서는 전인 치유가 일어나야 한다. "치유"라는 말 의미도 히브리어로 '아루카(arukhah)'로서 '온전함'의 의미를 담고 있다.[27] "전인"과 "구원," "치유"라는 세 단어의 의미는 동일하다고 볼 수 있으며, 앞서 말했듯이 "건강"이라는 단어가 이 내용들을 포함하고 있다. 그러므로"전인건강," "전인구원," "전인치유"라는 단어들은 모두 같은 의미로 사용될 수 있으며 본 연구에서는 이러한 개념들이 "영적 성숙"을 의미함을 밝혀둔다.

성서에 나오는 치유는 전반에 걸쳐서 "전인적 구원"의 의미를 담고 있다.[28] 이 내용들 속에서 보여주는 전인적 복의 구조는 서로 유기적인 관계로 되어 있으며 또한 한 인간의 몸과 혼과 영의 구조를 말하고 있다. 성서 속에서 하나님이 우리를 치유하시고 복을 주시는 내용들은 그 밖에 다양하게 표현되고 있으나 그 전인적 치유를 위한 기본 구조는 앞서 언급한대로, 하나님-이웃(사회)-나(영, 혼, 육)라는 도식으로 나타낼 수 있다.

질병이란 "한 사람의 영적, 정신적, 신체적 상호 조화 관계가 깨어질 때 발생하는 것이고, 또한 전인 건강을 위한 성장이 저항을 받았을 때 나타나는 현상이다."[29] "우리

---

[26] 장한주, "목회사역에 있어서의 전인치유에 관한 연구: Total Healing 을 중심으로"(Master. thesis, 안양대학교신학대학원, 1998), 12.

[27] 렘 8:22; 30:17.

[28] 눅 10:26; 막 1:40-5; 요한 3 서 1:2; 살전 5:23; 히 4:12; 신 11:13-5; 26:11.

[29] 정태기, *나는 치유하는 목회자인가?*, 26.

육체에 병이 발생했을 때, 우리의 삶의 자세와 깊은 관계를 가지고 있다고 폴 투르니에(Paul Tournier)는 주장한다."[30] 하나님과의 관계가 잘못되거나 정신적, 환경적 문제가 발생할 때 신체적 질병이 올 때가 많다. 마찬가지로 신체적 질병이 오게 되면 정신적, 사회적, 영적인 문제가 나타날 수도 있는 것이다. 그래서 우리는 교인의 갈등을 치유할 때 그 갈등 자체에 대한 관심으로 치료할 필요가 있지만, 재발이나 부분적인 치료를 막기 위해 전인 건강을 회복할 수 있도록 해야 한다.

미국의 한 의학 연구팀의 보고서에 의하면, 신체적 질병으로 병원을 찾은 환자들의 75%가 신체적인 문제와 함께 영적인 문제, 정신적 문제 등을 보였다고 발표하고 있다; 이 연구팀의 한 의사는 자신을 찾은 환자들의 절반 이상은 목사의 도움이 훨씬 더 효과적이라고 말했다; 이것은 신체적 질병을 가진 환자가 그 질병 치료 이상으로 삶의 전체적인 회복을 필요로 있다는 사실을 보여 준다.[31] 사실 성서적 치유는 질병 치료 자체에만 있는 것이 아니다. 앞서 언급했듯이, 전인 건강을 위한 전인 치유를 목적으로 하고 있다. 영, 혼과 신체적 회복을 함께 추구하는 것이다. 예수는 당시 관례나 종교적인 경계선을 초월하였다. 일례로 그는 나병환자에게 손을 대고 병을 치료해 주었다. 그리고 제사장에게 보이라고 하였다.[32] 이것은 영적, 신체적, 사회적인 회복을 뜻한다. 캐시

---

[30] Ibid.

[31] C.G. Jung, *The Structure and Dynamics of the Psych, C. W. 8* (Princeton: Princeton University Press, 1975), 759. cited in 정태기, *나는 치유하는 목회자인가?*, 11-2.

[32] 막 1:40-5.

블랙에 의하면, 사회적 회복은 예수가 소외된 사람들을 공동체 속으로 다시 인도하는 데서 나타난다.[33] 자신의 영과 혼, 육의 치유가 일어나면 이웃과 사회와의 관계도 회복된다는 것을 증명한다. 이웃과의 관계를 개선하면 하나님과의 관계도 치유된다. 클레어(Michael St. Claire)에 의하면, "개인의 삶에 있어서 중요한 사람들과의 관계에 관심을 갖는 정신분석학적 대상관계 이론은 개인의 삶 속에서 다른 중요한 사람들과 갖는 특별한 관계성을 생각하는 것을 통해서, 개인이 하나님과 갖는 관계성에 빛을 비추어 준다."[34]

영혼의 치유는 하나님으로부터 죄를 용서 받고 죄책감에서 해방되는 것에서 시작하는데, 죄사함은 하나님과는 물론, 자신과 이웃과의 회복으로 이어지는 것이다. 하나님과의 관계를 생각하자면, 죄의 문제를 다루는 것이 성서적이다. 예수는 중풍병자를 치료할 때 죄의 문제를 다룬 다음 질병을 쫓아 내었다.[35] 베데스다 못에서는 병자를 치료한 다음 다시는 병이 생기지 않도록 죄를 짓지 말것을 당부하였다.[36] 또한 근거없는 죄책감을 치유하는 것도 전인 건강의 한 방편이다. 성서에는 죄와 무관한 장애도 있음을 언급하고 있다.[37] 캐시블랙은 말하길, 장애를 가진 사람들에 대해 무조건 죄를 운운한다거나

---

[33] Kathy Black, 163.

[34] Michael St. Clair, *Human Relationship and The Experience of God 인간의 관계 경험과 하나님 경험,* trans. 이재훈 (서울: 한국심리치료연구소, 1998), 35.

[35] 막 2:1-12.

[36] 요 5:1-14.

[37] 요 9:1-3; 고후 12:7-10.

귀신들렸다고 말하는 것은 왜곡된 신학적 관점을 조장한다고 하였다.[38] 그러나 죄의 문제에 대해서는 어느 한쪽만 강조해서는 안된다. 사실 많은 경우에 있어서는 죄의 문제와 영혼과 신체적 회복은 매우 깊은 관련이 있어 왔다. "브룸할트는 말하기를, 많은 질병의 원인은 죄를 용서받지 못한 데서 온다고 하여 질병과 죄의 상관성을 밝히고 있다."[39]

전인적 건강은 사실 영적인 것에서 출발한다 하여도 과언이 아니다. 하나님과의 관계 속에서 시작된 나에 대한 치유와 사회 관계 속에서의 회복은 전인 건강, 혹은 전인 치유의 근간이 되는 것이다. "힐트너(Hiltner)도 목회학적인 의미에서 치유란 단지 육체적 질병에서 치유되는 것만으로는 온전한 치유라고 할 수 없으며 어떤 수단에 의하여 그 육체적 질병을 치유하든지 간에 목회자는 전인적 회복 즉, 구원의 관심 하에서 목회사역을 행해야 한다고 말하고 있다."[40]

2. 전인적 설교의 필요성

한국에 기독 교회가 세워진지도 100 년 이상이 되었지만, 교회의 질적인 수준은 아직 초반기에서 벗어나지 못하고 있는 실정이다.[41] 한국에 어려운 정치적, 경제적 상황

---

[38] Kathy Black, 30.

[39] 장한주, 12.

[40] Ibid., 11.

[41] 지난 2005 년부터 기독교대한감리회 교육국과 청년회 전국연합회가 청년-대학부 300 여 교회와 1500 명을 상대로 조사한 통계 결과에서, "한국교회가 외적 성장보다는 질적 성장을 더욱 중시해야 한다."는 다수의 의견이 나왔다. <http://cafe.daum.net/jclm/12w/1096?docid=n91> "한국 개신교회가 세계에서 가장 성공적으로 성장했다고 소개했던 존스톤과 맨드릭은 한국 개신교회의 문제적인 현실을 정확히 분석한다. 첫째로, 영적 자만심, 둘째, 분열 셋째, 교회의 권위적인 지도력, 넷째,

속에서 교인들에게 하나의 희망을 안겨준 것은 환경적 안정과 질병 치료에 대한 메시지였다. 1970 년대부터는 본격적인 물질적, 신체적인 복의 메시지가 유행하였으며 지금까지도 비슷한 추세에 있는 것이 사실이다. 그러나 현대에 이르면서 삶의 문제가 더욱 복잡해지고 다양하게 변천해가고 있음에도 불구하고 설교자나 교인들이 편중된 메시지만을 선호한다면 한국 교회의 질적 향상의 바램은 요원한 꿈에 불과할 것이다. 특히 이민 교회 교인들은 한층 더 복잡한 문제들을 가지고 있다. 1 세대들의 언어 소통 문제로 인한 위축감, 가족과 단절로 인한 정서와 심리적인 불안정, 경제적인 문제와 신분 문제, 한국과 다른 상황 속에서의 신앙 갈등 문제들이 그것이다.

이민 교회에서 전달되는 설교 조차도 전통적인 메시지 유형을 그대로 답습한다면 이민 교회 교인들의 영적, 정서적, 심리적 문제는 더욱 심화될 것이다. 다분히 이민 생활에서 오는 중요한 갈등들 중에 하나는 영적, 정서적 문제이다. 본인이 워싱턴 주 시애틀 지역에서 경험한 것은 한인 교포들 중에는 정서적, 심리적 문제로 대인 관계가 원만치 못한 사람들이 상당수 있다는 것이다. 1 년 중 우기가 반 이상이나 되므로 우울증 환자가 많고 공황장애 같은 정신적 질병도 많이 나타나고 있다. 이러한 현상들 속에는 그

윤리적 가르침 소홀이다. 한국 갤럽 조사에 의하면 한국인들은 한국교회의 문제가 물량주의, 세속화, 이웃사랑 실천 인색, 배타적, 자기 교회 중심이라고 말한다." 이원규는 말하길, "한국교회의 문제는 성장 중심, 신앙중심(예배위주의 삶), 교회중심, 조직중심이다"라고 하였다. 이원규, "한국교회의 문제," 기독교신학자료실(464). 19 July 2012. <http://blog.daum.net/1bts5857/3155>이러한 의견들은 한국 교회가 그동안 질적 성장이 둔화되었다는 근거이며 원인이다.

저변에 더욱 질병이 있다는 것을 알아야 한다. 즉 우울증이라는 병을 치료하는 것도 중요하지만 그 우울증의 원인이 영적, 신체적, 사회적인 문제에도 있다는 것을 직시해야 한다. 이러한 이유로 교회에서 전달되어지는 설교 내용은 전인적으로 다루어져야 하며 그럴 때만이 치유가 일어날 수 있다는 것이 이 연구의 의도이기도 하다.

치유 예배는 전인 치유 설교에 달려 있다 해도 과언이 아니다. 전인 치유 설교는 예배에 참석한 모든 이들에게 공감을 주고 진정한 회복과 소망을 안겨다 준다. 그러나 전인적인 설교가 아닌 치료 위주의 설교를 한다면 계속해서 치료를 받지 못한 사람들은 그 설교가 부담으로 느껴질 것이다. 오늘날 여러가지 다양한 신체적 및 정신적 장애를 가지고 살아가는 사람들이 수도 없이 많은데, 이러한 질병들은 치료가 가능하지만 즉각적으로 치료될 수 있는 경우는 그리 많지 않다.[42] 그러나 이런 환자들은 전인 치유 설교를 듣게 되면 당장 신체적 질병이 떠나지 않는다 할지라도 치유를 경험하게 된다. 캐시블랙은 그의 "치유 설교학"이라는 책에서 치료와 치유에 대해서 다음과 같이논평한다:

> 우리가 명심해야 할 점은 치료와 치유의 차이점을 염두에 두어야 한다는 것과 그래서 두 단어를 같은 의미로 쓰지는 말아야 한다는 점이다. 치료는 거의 대부분이 치유를 의미하지만 그 반대는 사실이 아니다. 치유는 치료를 뜻하지 않을 때도 있다는 말이다. 치유되었다고 해서 반드시 치료가 된 것은 아니다. 치유는 한 사람의 인생에 여러 측면에서 매우 다양한 방식으로 일어난다. 신체적인 청각장애나 시각장애, 중풍 마비,한센병,그리고 정신 질환을 앓는 환자의 삶에도 다양한 의학적 처방과 기술적인 수단을 통해서 그리고 특정 질병에 잘 대처할 수 있도록

[42] Kathy Black, 209.

> 안내를 받음으로써 적절한 치유가 일어날 수 있다.또 사랑하는 사람이 함께 있어 줌으로써도 치유가 일어날 수있다.[43]

설교를 통해 진정한 치유를 교인들로 하여금 경험토록 하기 위해서는 신체적 질병 치료 이상의 인간의 유기적 회복, 즉 하나님-이웃(사회)-나(영,혼,육)에 대한 치유 경험을 하도록 하여야 한다 . 전인적 설교의 필요성이 바로 여기에 있다. 다시 말해 신체적 질병이 있다면 그 질병에 접근하면서 치료를 유도할 필요가 있음과 동시에 그 질병의 원인이 되는 다른 문제들, 즉 영적, 혼적, 정서적인 갈등을 치유하여 신체적 질병도 가능한 낫게 한다는 의도이다.

전인적 설교의 부재는 기형적인 신앙을 낳는다. 기형적인 신앙은 우리의 영혼 뿐 아니라, 신체적 문제와 인간 관계도 갈등을 일으킨다. 한국 교회, 특히 이민 교회가 교인들이 원하는 치료나 현실에 급급한 문제 해결 위주의 설교만을 전달한 것이 양적 성장을 이루게 하는 원인이 되었을지라도 질적으로는 오히려 퇴보하는 결과를 초래하게 된 것이다. 질적 성장이 없다면 양적 성장도 퇴보하게 되는 것을 현실을 통해 우리는 경험하고 있다. 질적 성장이란 전인 치유를 통한 영적 성숙을 의미한다. 교인들로 하여금 전인 건강을 누릴 수 있도록 하며, 균형있는 삶의 유기적 체계를 유지하게 하는 것이 설교를 하는 모든 목회자의 책임이다.

---

[43] Ibid.

공동체 내에서나 삶 속에서 중요한 사람들과의 깨어진 관계나 소외로부터의 치유에 집중하는 전인적 설교는 이들에게 매우 중요한 전환점을 제공한다.[44] 예배 참여자의 자존감을 회복시키며 문제에 대처할 수 있는 내적인 능력을 강화하는 설교야 말로 이들에게는 진정한 치유의 예배이다.[45] "성경의 치유 기사를 설교할 때 우리가 물어야 할 질문은 '오늘날 장애를 가진 사람들에게 필요한 치유는 정작 무엇인가?'이다. 이는 설교학적인 질문일 뿐만 아니라 목회상담의 문제이며 어느 정도는 신학적인 난제이기도 하다."[46] 대체적으로 치유가 절실한 부분은 신체적 장애가 아니다. 사실 신체의 질병을 가진 사람들은 그 장애 자체 보다도 장애 때문에 오는 많은 제약들 때문에 장애인의 삶을 살고 있다. 그것은 사회적인 편견과 고립, 차별 등이다.[47] 그래서 설교를 통해 그들의 아픔을 이해해주고 원만한 사회 생활을 이어갈 수 있도록 해야 하며 자화상을 바로 가질 수 있도록 해야 한다. 주변 사람들에게는 질병이나 장애를 가진 사람들을 이해하도록 하며 그들이 상호적으로 돕는 위치에 있음을 확인시켜 주어야 한다.[48]

전인적 설교는 교인들로 하여금 자기를 자각하게 하고 말씀 가운데 자신의 문제의 본질을 깨닫게 한다.[49] 결국 복음을 전한다는 것은 청중들의 구원을 위한 것이다. 그리고 그 구원은 치유와 회복이다. 설교의 목표는 인간의 영과 정신, 신체가 뒤틀려 있을 때 이를

---

[44] Ibid., 210.
[45] Ibid.
[46] Ibid.
[47] Ibid.
[48] Ibid.
[49] 정태기, *나는 치유하는 목회자인가?*, 168.

바로 잡고 하나님의 의도대로 그 유기적 관계를 바로 세우는 데에 있다.[50] 그렇지 않고 편중된 설교가 전달 된다면 오히려 교인들에게 필요한 전인 건강은 고사하고 영적, 정신적, 신체적 질병을 유발하는 독소가 생길 수 밖에 없다.

설교의 목적이 전인 치유가 되야 하는 이유는 기본적인 성서 지식에서 찾을 수 있다. 아담과 하와가 하나님께 범죄하여 영적 관계가 차단되므로써 그 후손인 모든 인류가 정신적, 신체적인 질병과 죽음을 맞이하게 되었기 때문이다. 그래서 로이드 존스(Lloyed Jones)는 설교의 정의를 내리길, "원죄와 아담의 타락의 결과이며, 열매인 인간의 불행이나 참상, 육체적인 질고까지도 그리고 인간을 괴롭히고 고통스럽게 만드는 모든 것들을 근본적으로 해결하는 것이 설교이다"라고 하였다.[51] 그는 설교가 치유를 지향하는 것이라야 한다고 하였는데, 그 의미는 설교는 전인적인 것이 되야 하며 인간의 몸과 영혼, 환경 모두 전반적인 회복이 있어야 한다는 주장이다.[52]

성서의 목적은 사람을 온전케 하며 하나님의 뜻대로 인도함 받는 데에 있듯이, 설교는 그 내용을 전하는데 의무를 지니고 있다. 이러한 관점에서 볼 때 설교가 성서를 통해 교인들을 변화시키고 교정하며 화해와 사랑과 인내를 갖도록 하는 데에는

---

[50] Ibid.

[51] D.Martin Lloyed Jones, *설교와 설교자*, trans.정근두 (서울: 복있는 사람,2010), 35. cited in 임태선, "삶의 변화를 위한 내적 치유설교"(Master. thesis, 성결대학교신학전문대학원, 2011), 53.

[52] Ibid.

필연적이다.[53] 결과적으로 설교는 치유의 효과를 나타낼 수 있을 때 성서적 설교라고 인정할 수 있다. 성서에서 말하는 것을 말하고 침묵하는 것은 침묵해야 한다. 그러나 우리는 성서에서 말하는 것들을 과연 다 이해하고 있으며 그것을 제대로 가감 없이 전달하고 있는지를 항상 자문해 보아야 한다. 만약 설교자가 이러한 반성과 교정에 노력하지 않는다면 전인적 설교는 요원하게 될 것이다.

목회자의 가장 큰 사명과 의무는 성서를 대언하는 자로서 자신을 감추고 오직 그리스도만이 나타나는 메시지를 전달하는 것이다. 그리스도는 자신의 생각을 말하거나 행하지 않고 오직 하나님의 뜻대로 말하고 행동하였다.[54] 그렇다면 설교자는 성서에서 말하는 것만을 말해야 한다. 치우침 없이 균형 있게 교인들에게 그 성서의 뜻을 모두 전달해야 한다. 그것이 전인적 설교이며 하나님의 뜻대로 우리를 온전히 치유하며 회복하게 하는 메시지이다.

3. 전인적 설교 모델

[53] 임태선, 54.

[54] 요 8:28-9.

"갈등과 치유"라는 주제로 전인적 설교 모델을 이론적 근거에 의해 소개하되, 연구자인 본인이 그 갈등 주제를 임의로 정하여 간단히 정리해 보았다. 전인적 설교 모델의 도식은 하나님-이웃(사회)-나(영,혼,육)이다.

* 성서 본문:마가복음 2:1-12 (중풍병자를 치료하심)

* 설교 제목:"네 상을 가지고 집으로 가라"

사랑하는 성도 여러분, 본문에 보면 한 중풍병자가 나옵니다. 자신의 몸을 움직일 수 없는 사람이었죠. 그리고 외로움과 육체적 갈등이 얼마나 심했겠습니까? 그런데 사람들의 도움으로 예수님께 나아올 수가 있었습니다**(하나님과의 관계).** 오로지 병을 고쳐보겠다는 생각 밖에는 없었던 것 같아요. 이 중풍병자를 도운 네 사람도 참으로 병자에 대한 애뜻한 마음과 하나님을 향한 열심은 대단한 것입니다**(이웃과 하나님과의 관계).** 중풍병자도 평소에 이웃이나 친구들에게 꽤 덕망과 친분을 쌓아온 것 같아요**(이웃과의 관계).** 그렇지 않으면, 어떻게 이 네사람이 병자를 메고 많은 사람들을 제쳐가면서 지붕 위로 올라가서 지붕을 뚫고 내릴 생각을 하였을까요?**(하나님과 이웃과의 관계).**

결국, 주님은 그들의 믿음을 보셨다고 하셨습니다. 그 믿음을 보시고 중풍병자에게 말씀하시길, "소자야 네 죄사함을 받았느니라"고 하셨습니다**(하나님과의 관계, 나와의 관계: 영혼의 죄를 사함 받음).** 병을 고쳐주시기 전에 그 병자의 죄를 사해주심으로 하나님과의 관계 회복을 말씀하신 것입니다. 그리고 곧 말씀하시기를, "네 상을 가지고 집으로 가라"고 하셨습니다. 그랬더니, 그가 일어나 곧 상을 가지고 모든 사람 앞에서 나갔다고 했습니다**(나와의 관계: 육신의 치료).**

여기서 보면, 이 중풍병자는 육신의 병만 고친 것이 아닙니다. 영혼도 치유받았으며 그로 인해 사회적 활동도 가능하게 되었습니다**(이웃과의 관계 회복).** 이것은 하나님의 관계가 죄사함을 받음으로써 회복되었기 때문입니다. 그렇습니다. 하나님이 그리스도 안에서 우리에게 베푸시는 은혜는 전인적인 축복이며 치유입니다. 성서에 흐르는 전반적인 주제가 바로 하나님과 이웃 사랑, 그리고 자신의 회개와 용서받음, 육체적 치료입니다**(하나님-이웃-나의 관계 회복).**

하나님은 이들 중 그 어느 것 하나라도 소홀히 여기지 않으십니다**(전인치유의 복).** 이런 이유로 성도 여러분은 하나님께 전인적 회복을 위해 기도하고 믿음을 가져야 합니다.

하나님이 주신 삶의 영역 중에 한가지가 문제가 온다면 전체적인 질병이 올 수 있습니다. 가령, 하나님과의 관계가 잘못 되어 있다면, 정신적, 신체적, 사회적 질병이 생길 수 있다는 것입니다. 하나님과의 관계가 잘 되면 나머지 모든 갈등이 치유될 수 있습니다**(전인적인 유기적 관계).** 또한 사회와 이웃 관계가 잘못 되면, 하나님과의 관계가 잘못 되거나 정신적, 신체적 질병이 올 수 있습니다. 여기서 이웃 관계를 회복하면 하나님과의 관계도 회복되어 우리를 괴롭히는 나머지 갈등들을 치유할 수 있는 것입니다. 이렇게 하나님이 주신 우리의 삶의 관계는 유기적으로 형성되어 있습니다**(전인 치유의 필요성).** 이런 이유로 그 어느 것 하나도 가볍게 여겨서는 안됩니다. 기형적인 신앙을 갖지 마시고 올바르고 균형있는 신앙관을 갖게 되시길 바랍니다. 그래야 우리들은 건전한 영적 성숙을 이룰 수 있으며 전인적으로 회복되는 신앙의 삶을 살게 되는 것입니다.

B. 신학적 설교

1. 성서적 설교

설교자가 강단에서 전인 치유 설교를 성공적으로 수행했다 하더라도 그 내용이 신학적인 기준에 벗어나 있다면, 결코 성서적인 치유 내용이라고 볼 수 없다. 전인 치유 설교는 신학적 기준으로 이루어져야 가능하다. 그러나 본 논문에서 신학적 기준이라고 할 때 그 내용과 방법을 모두 다룰 수는 없다. 단지 본 연구에서는 신학적 기준이란 성서적 설교와 예언자적 메시지에 한정한다.

먼저 성서적 설교란 성서의 텍스트와 교인들의 컨텍스트에 충실한 설교임을 말하고 싶다. 즉 성서적 설교가 되기 위해서는 먼저 성서 내용이 설교의 내용에 기준이

되고 지배적이어야 하며 설교가 성서 본문에서 이탈하지 않고 그 본문의 텍스트에 교인들의 삶의 컨텍스트를 적절히 재해석시켜야 한다는 것이다.[55] 다시 말해 성서적 설교란 본문이 말하는 의도와 설교의 의도가 동일해야 하며 예배 참여자들로 하여금 성서 안에 있는 사건 속으로 초대되어 그들의 삶의 정황을 이해하며 하나님의 치유를 체험할 수 있도록 하는 것이다.

박종수에 의하면,"하나님은 성서 뿐만 아니라 자연과 인간의 삶을 통해서도 계시해 온 것을 주목할 필요가 있다. 성서가 문자로 전해지기 전까지 하나님의 계시는 인간의 역사와 삶을 통해 전수되었다. 성서는 고대 이스라엘 사람들의 삶이 하나님과 어떤 관계성을 통해 이루어졌는가를 보여준다."[56] 이 말은 그 당시 백성들의 삶의 컨텍스트와 하나님의 말씀이 불가분의 관계였다는 의미이다. 즉 성서적 설교는 성서의 내용을 그대로 전하는 것 보다는 성서 안에 내재되어 있는 텍스트와 컨텍스트의 관계를 바로 해석하고 그 해석된 내용을 교인들의 삶의 정황 안에서 재해석하는 것이다.[57] 설교자는 교인들과 교회 내의 반응을 엿볼 수 있어야 한다. 교인들이 설교에 대해 호감을 갖지 못한다면 설교의 권위가 떨어진 경우이다.[58] 즉 교인들이 설교 내용과 자신들의 삶의 정황과 상관이 없다고 느껴질 때 그들은 설교는 물론 설교자에 대해서도 신뢰를 하지 못하게 된다.

---

[55] 권영삼,"성경신학적 설교연구" (Master. thesis, 총신대학교대학원, 2005), 19.

[56] 박종수, *성서적 설교의 이론과 실제* (서울: 대한기독교서회, 2002), 186.

[57] Ibid.

[58] Ibid.

설교 내용에는 교인들의 삶의 배경과 상관없이 절대적인 하나님의 말씀도 포함되어야 하는데, 대부분은 설교의 텍스트와 교인들의 공통적이고 지배적인 삶의 컨텍스트와의 연관성을 가지고 있어야 한다. 설교를 할 때마다 성서의 텍스트와 교인들의 컨텍스트를 연관짓는 것은 무리일 수 있다. 그러나 설교시 교인들로 하여금 성서의 내용을 이해하게 하고 자신들의 상황 속에서 하나님을 만나도록 하는 것이 설교자의 의무로 지목되고 있다. 이것이 진정한 의미에서 성서적 설교이며 권위이다.

이렇게 본다면 설교자가 설교할 때 그 자료의 활용을 성서 안에서만 머물러서는 안된다. 성서의 가르침을 새로운 정황에서 성서적으로 적절한 재해석을 해줄 수 있는 보조 자료가 필요한 것인데, 보조 자료란 인간의 삶에서 일어나는 모든 상황과 역사 자료, 경제, 정치, 사회적 현상 등을 포함할 수 있다.[59] 이러한 자료를 통해서 설교자는 성서의 텍스트와 교인들의 컨텍스트를 연결시키도록 해야 한다. 하지만 이러한 보조 자료들이 성서의 본문이나 내용을 희석시키는 일이 있어서는 안된다. 설교의 주자료는 역시 성서이며, 최종적이고 궁극적인 권위도 성서에 있다.[60]

성서적 설교란 성서로부터 설교가 출발되고 마쳐져야 한다. 설교할 때 성서의 내용이 육화되어 삶을 만져주고 변화시키는 사역이 나타나야 하며 다시금 그 성서 내용으로 교인들이 초청될 수 있도록 해야 한다. 이러한 성서적 설교만이 교인들의 상처와

[59] Ibid., 186-7.
[60] Ibid., 187.

갈등을 전인적으로 치유해 줄 수 있으며 영적 성숙의 기틀이 됨을 주장한다. 설교자는 우선 성서 본문의 권위에 타협없는 의지를 보여줄 때 메신저로서의 권위를 부여받게 된다. 세상의 모든 비성서적인 가치관의 오류를 일깨워 줄 수 있어야 하며 교회를 치유할 수 있는 능력이 그 메시지에 실려 전달될 수 있도록 해야 한다.[61] 성서 본문 외에 그 어떤 무엇을 설교의 중심 내용으로 삼는다면 설교의 권위는 사라질 것이다.[62]

책임감 있는 성서적 설교를 위한 논의는 성서와 설교자, 교인들 사이에서 다루어진다.[63] 우선 성서 주석(Exegesis)이다. 성서 주석이란 설교자가 교인들에게 메시지를 전달하기 전에 첫째, 성서가 설교자에게 어떻게 말하고 있는지에 대해 깊이 귀를 기울이는 것이다.[64] "성서 주석의 목적은 성서의 진정한 의미를 발견하고 해석하는 것이다. 그러한 과정은 시간, 연구, 본문 비교, 분류 및 검사, 해석 내용들 사이의 상충되는 문제 해결, 그리고 성경 학자들의 다양한 해석을 연구하는 것에 전념하는 것이다."[65] 둘째, 설교 내용의 성서적 배경을 조망하는 것이다.[66] 즉 본문의 문맥이나 배경을 조망하는 것이다. 여기에는 주제는 물론, 성서 기자, 반복되는 용어들, 내용의 특성 등을 고려하는 것이다.[67] 그리고 설교자는 성서 자체와 성서와 자신과의 관계성, 또한 청중인 교인들과의 연관성을

---

[61] 정현, *성경적인 설교를 위한 십계명* (서울: 두란노아카데미, 2012), 27.
[62] Ibid.
[63] Lloyd M. Perry, *Biblical Preaching for Today's World 현대인을 위한 성경적 설교법*, trans. 박명홍 (서울: 은혜출판사, 2000), 52.
[64] Ibid.
[65] Ibid., 53.
[66] Ibid., 54.
[67] Ibid., 55.

고려해야 한다. 설교자는 교인들에게 성서의 의미를 전달하고 교인들이 성서 안으로 들어올 수 있도록 초청하는 중재자이다. 그런 이유로 먼저 설교자가 성서 안으로 들어가서 성서 속에서 하나님이 자신에게 전하는 메시지를 듣지 않으면 안된다. 설교자가 성서 안에 있는 메시지를 제대로 원고에 작성했다고 생각할 때 마다 그는 설교시 설교를 위한 목소리를 더 한층 높일 수 있을 것이다.[68]

성서의 통일성에 대해 논의한다면, 구약만으로만 구성된 설교나 신약으로만 구성된 설교는 지양해야 한다.[69] "설교자들이나 성경 교사들은 성경의 통일성보다는 신구약의 구별을 강조하는 이유들과 그러한 구별이 미치는 영향에 대해 바르게 인식해야 한다. 계속해서 신구약을 구별하다보면, 결국은 신구약의 분리에 이르게 된다."[70] "신구약의 관계는 학문적인 질문만은 아니다. 성경을 읽고 적용할 때, 우리는 언제나 어떤 관계를 가정한다."[71] 즉 신약에서의 본문 내용이 계속적으로 구약의 관련되어 있음을 명시하고 있고 구약을 직접 인용하거나 그 배경을 가지고 있다.[72] 예수는 직접적으로 구약과 관련되어 있음을 언급했고 구약을 성취하기 위한 사역을 밝히고 있다.[73] 그런 이유로 성서적 설교는 구약의 내용을 그리스도론적으로 해석해야 하며 신약의 내용은 구약에 대한 성취의 사건으로 선포할 수 있어야 한다. 구약에 이어 신약의 관계는 약속과

---

[68] Eugene L. Lowry, *The Homiletical Beat*, (Nashville: Abingdon Press, 2012), 88.
[69] Graeme Goldsworthy, 113.
[70] Ibid., 114.
[71] Ibid.
[72] Ibid.
[73] 눅 24:44.

성취의 개념에서 시작해야 한다. 구약 자체 안에서도 약속과 성취의 사건들이 있으며 신약 안에서도 유형론(Typology)적으로 볼 때 구약의 사건들이 반복되는 새로운 구속사를 말하고 있다.[74] 그 것은 곧 그리스도의 중재를 통한 구원, 즉 치유(전인치유)의 성취를 말하는 것이며 이 맥은 신구약 전체에 흐르고 있다.[75] 즉 성서적 설교에 있어서 그 주제는 신구약의 중심이 되는 그리스도의 구속사에 맞춰져야 한다. 그리스도에 대한 신성, 인성, 삶과 성령의 사역 등이 성서적 설교의 핵심임을 강조한다.

성서적 설교의 목적은 그리스도의 구속의 은혜를 통하여 예배 참여자들로 하여금 하나님이 베푸시는 치유를 체험케 하는 데에 있다. 먼저 하나님의 요구(Need)를 예배 참여자들에게 관철시켜 그들로 하여금 그리스도인의 삶에 흠이 없게 하는 것이며, 또한 예배 참여자들의 요구(Need)를 하나님이 받으시고 응답하심으로 그들의 삶에 전인적 건강을 이루는 데에 최선을 다하는 것이어야 한다. 성서적 설교는 하나님의 Need 와 예배 참여자들의 Need 를 균형 있게 조화시키되, 모든 초점은 하나님의 Need 에 맞춰야 한다. 이러한 성서적 설교의 구조는 그 설교의 목적을 이루는 것이며 하나님의 약속 성취와 교인들의 전인치유를 이루는 기틀이 됨을 상기해야 한다.

2. 예언자적 메시지의 기본 구조(Text-Context)

---

74 Gerhard Von Rad, 457; 고전 10:1-11.

75 시 6 편; 살전 5:23-4.

본 연구에서는 전인 치유 설교에 있어서 등한시 할 수 있는 구약의 예언자적 메시지의 틀을 피력하고자 한다. 예언서의 전체적인 사상이나 역사적 상황을 언급하고자 하는 것이 아니라, 본 논문에서 필요한 전인 치유 설교 연구를 위해서 단지 구약의 이스라엘 백성의 컨텍스트에 따른 텍스트를 중심으로 한 참 예언자들의 메시지에 주목하려고 한다.[76]

치유 사역이나 목회적 상담, 설교에 대한 연구는 예언자들의 메시지의 틀을 포함시켜야 한다고 본다. 왜냐하면 갈등과 상처 속에 있는 교인들이 어떤 이유를 가지고 있는지를 파악하는 데에 연구자들이 대체로 편향적인 사고를 가지고 있기 때문이다. 즉, 과거의 기억과 경험에 대한 사고와 관계 치유 등을 통해서만 교인들의 진정한 전인 치유와 회복을 기대할 수 없다는 것이다.

본 연구에서는 자신의 컨텍스트에서 잘못된 행위로 인한 상처에 대한 관심을 갖는다. 상처받은 자들을 치유하는 데에 있어서, 혹자는 잘못된 행실에 대해 그들에게 회개를 요구하고 하나님의 책망의 말씀을 전한다는 것은 적합하지 않다고 생각할지도 모른다. 그러나 본 논문의 의도는 하나님 앞에서 신앙적으로 그릇된 행실 때문에 갈등과 상처를 갖게 되었다면 그 행실을 고침으로 전인 치유에 도달하게 하는 데에 있다. 성서에는

---

[76] 여기서 Context 는 백성들의 순종과 불순종의 삶에 국한시켜 언급한다.

죄와 질병의 상관 관계를 보여주며 회개와 죄사함은 곧 치유의 길임을 보여 준다.[77] 예언서에는 백성의 잘못으로 인한 상처와 회개를 통한 치유를 여러 군데에서 언급하고 있다.[78] 즉 치유는 우상과 악행을 버리고 하나님께로 돌아오는 것이며 신앙적 삶이 회복되는 것이다. 현대 교회 설교의 문제점이 있다면 하나님의 Need 보다는 교인들의 Need 에만 초점을 맞추는 경향이 있다는 것이다. 위로와 사랑은 있지만, 징계와 책망이 부재한 설교는 교회의 온전한 치유대신 오히려 신앙적 자만과 불균형을 초래하게 된다.

주전 7-8 세기의 참 예언자들의 메시지를 보면 그들의 전달 내용이 이스라엘 백성의 컨텍스트에 맞추었다는 사실이다. 거짓 예언자들의 공통점은 텍스트는 전하되, 사랑과 위로에만 초점을 맞추었고 백성들의 컨텍스트는 전혀 고려하지 않았다.[79] 참 예언자가 텍스트와 컨텍스트를 일치시켰다는 것은 이스라엘 백성이 하나님께 순종 할 때는 구원과 사랑, 복의 말씀을 전했고 불순종할 때는 징계와 심판의 말씀을 전했다는 의미이다. 동시에 희망의 말씀을 통한 변함없는 하나님의 사랑을 전하는데 주력하였다.[80]

---

[77] 시 103:3; 요 5:14; 막 2:9. cf. 성서에는 반드시 죄와 질병, 고난을 연결시키지 않는 부분도 있다. (욥 4 장-33 장: 욥과 세 친구와의 대화에서 욥의 세 친구가 신명기 사관과 인과론에 입각하여 욥의 고난은 죄로부터 왔음을 천명하려고 하지만 38 장부터 나오는 하나님의 말씀은 이를 부인한다. 요 9 장에서도 소경이 된 원인이 자신과 부모의 죄가 아님을 예수는 말한다).

[78] 사 30:8-18; 렘 29:12-14; 호 6:1-3.

[79] 왕상 22:6; 렘 28:11.

[80] 호 1:2-2:23; 미 1-7 장; 겔 1-48 장.

다시 말하면, 하나님의 말씀(Text)을 새로운 현장(Context)에 적절하게 재해석 할 때, 하나님이 주신 계약 사상에 근거를 두었다. 즉 희망의 말씀을 전할 때는 무조건적 성격을 띤 다윗 계약이 근거이다.[81] 심판과 징계의 말씀을 전할 때는 조건적인 시내산 계약과 토라를 제시하였다.[82] 신약에서도 같은 성격을 보이고 있다. 즉 율법 불이행에 따라 하나님의 징계와 심판을 예고하기도 하지만 그리스도의 변치 않는 구원 사역도 전하고 있다.[83]

구약의 참 예언자들은 백성들의 삶의 환경이나 그들의 문제, 간구 내용 보다는 그들의 삶의 태도에 대한 컨텍스트에 더 관심이 많았다. 삶의 태도란 하나님 앞에서 율법 준수 여부를 의미한다. 어느 사회가 하나님과 정상적인 관계를 유지하고 있는지를 판단하는 기준은 그 사회가 하나님의 법을 지키느냐 하는 여부에 달려 있었다.[84] 이스라엘 백성이 율법 준수를 파기하였을 때 하나님이 이스라엘을 그의 심판대 앞으로 호출하여 이스라엘을 향해 유죄 판결, 곧 "내 백성이 끝이 이르렀다(암 8:2)"고 선포하였다.[85] 이것이 백성들에게 큰 충격이었으나 사실 그 충격이 백성으로 하여금 하나님께로

---

[81]삼하 23:5; 암 9:11-15; 겔 34:22-23. 시 132:11-12 에 나온 다윗 계약은 조건적인 성격이 다소 있으나, 삼하 7 장은 다윗 자손의 범죄가 왕조의 영속에 영향을 미치지 않는다. 동시에 나단의 예언에 가장 가까운 내용을 담고 있는 시 89 편은 다윗의 후손이 토라를 지킬 의무가 있음을 명백히 해 준다. 임효명, "다윗 계약의 성격에 관한 연구"(Master. thesis, 연세대학교 대학원, 1988), 27-41.

[82] 사 24:1-6; 렘 26:4-6; 미 1:5-9; 출 20 장에 있는 시내산 계약은 If-then 의 형식을 갖춘 조건적인 계약이다. 율법 준수의 여부에 따라 하나님의 구원과 심판이 결정된다. 임효명, 12-20.

[83] 마 7:15-20, 24-29; 눅 14:16-24; 롬 8:12-14, 24-39.

[84] Gehard Von Rad, 205.

[85] Ibid., 252.

돌아서게 만든 것이며 이스라엘은 회개를 통해 하나님의 백성으로 다시 거듭나는 기회를 부여받게 되는 것이다. 즉 하나님과의 관계가 회복됨으로써 치유의 출발점이 되었다.[86]

각 예언서에는 독특한 메시지가 있으며, 그 메시지는 대개 그 예언자가 말해야 했던 역사적 상황(context)과 관계가 있다.[87] 그 메시지의 세가지 중요한 요소를 요약해 보면, 첫째 예언자는 뼈아픈 충고와 고발로 그 백성의 언약 파기를 말한다; 둘째, 예언자는 앞으로 임할 심판을 말하면서 백성의 어리석음의 결과들을 경고한다; 셋째, 예언자는 그 백성에게 하나님의 언약적 신실함을 상기시킨다. 그 날에 온 땅 위의 나라들이 이스라엘의 빛을 보게 될 것이며, 그 나라들 가운데 이스라엘의 복을 통하여 구원을 발견하는 무리가 나올 것이라는 내용이다.[88]

구약의 예언자적 메시지 유형은 신약에 버금가는 치유의 근원을 제공한다. 설교자는 예언서에 나오는 직접적이고 강력하게 표현된 죄에 대한 고발에 대해서는 다소 다듬어진 어휘와 감정으로 나타낼 필요가 있지만, 교인들의 갈등과 상처의 원인이 그들의 과오에 있지 않은지 항상 주의할 필요가 있다. 그러나 상처와 삶의 위기가 반드시 죄로부터 왔다고 단정지어서도 안된다. 전인 치유의 근간이 되는 하나님과의 유기적인 관계 회복을 무엇보다도 먼저 추구해야 하는 설교자는 교인들이 하나님에 대한 사고를

---

86 민 21:4-9.

87 Graeme Goldsworthy, 269.

88 Ibid., 269-70.

올바로 갖도록 하며, 오히려 이유없이 죄책감에 있는 교인들을 일깨우고 그 갈등의 이유를 신학적으로 바르게 진단하여 치유 방향을 모색해야 한다.

3. 성서적-신학적 설교 모델

앞서 논술한 성서적 설교와 예언자적 메시지 기본 구조(Text-Context)의 형식 속에서 갈등과 치유에 관한 성서의 텍스트를 어떻게 설교할 것인가를 제시해 보겠다. 이 설교 모델은 교인들의 영적 과오를 일깨우며 회개를 권하여 치유를 경험케 하는 내용으로 구성하였다.

*성서 본문: 렘 28:10-14, 29:21-14 (본문의 경우는 유다 백성의 죄가 확실히 드러난 경우이며 이에 대한 심판의 메시지와 회개를 통한 하나님의 구원이 약속 되어 있다)

*설교 제목: "치유하시는 하나님"

지금, 여러분은 어떤 상황에 처해 계십니까? 혹시 많은 문제와 아픔 속에 계시지는 않나요? 그렇다면,하나님과의 관계는 어떻다고 생각하십니까?**(청중들로 하여금 자신들이 처한 갈등의 상황이 어떤 이유로 발생했는지를 먼저 생각하게 한다).** 먼저 본문을 보십시 요. 렘 28:10-14 의 내용의 상황은 기원전 7 세기 경에 유다 백성이 하나님께 우상숭배와 불순종의 죄를 짓고 하나님으로부터 준엄한 심판을 예고받는 장면입니다. 그 전에 거짓 선지자 하나냐는 참선지자인 예레미야를 비난하면서 하나님의 심판은 없을 것이라고 말합니다. 지금 여러분들을 그 당시 역사 무대로 초청합니다**(성서의 텍스트와 컨텍스트를 설명한다. 여기에 청중들이 자신들의 컨텍스트를 비추도록 유도한다).** 예레미야는 하나님의 말씀에 따라 백성의 삶을 재해석하고 일깨워주었습니다. 다시 말해 순종하면 복의 말씀을 전하지만, 불순종하면 심판의 말씀을 전한 것이지요. 그러나 하나냐는 하나님의 말씀으로 백성의 상황을 재해석하지 못하고 단지 복의 내용만을 전한 것입니다**(성서의 텍스트와 백성의 컨텍스트 간의 일치와 불일치를 설명하면서 청중들로 하여금 말씀 앞에 설 준비를 하도록 한다).** 여기서 참 예언과 거짓 예언을 구분할 수가 있는 겁니다. 지금 여러분이

당한 갈등과 상처들은 죄로부터 온 것이 아닐 수 있습니다. 그렇다면, 하나님께 그 뜻을 묻고 인내하시고 해결을 위해 기도하시면 됩니다**(이유없는 죄책감에 시달리는 일부 청중을 위해서 언급할 내용이다).** 그러나 여러분 자신을 생각할 때 우선적으로 회개해야 할 죄가 있다면 주저없이 하나님 앞에서 자신을 낮추시고 죄를 고백하셔야 합니다**(하나님의 Need)**.

만약 여러분이 회개하지 않은 죄가 남아 있다면, 하나님은 본문의 말씀과 같이 징계와 멍에를 주셨다고 볼 수도 있습니다. 그러나 여러분이 안고 있는 갈등과 상처를 통해 하나님이 말씀하시고 그 상처를 이 시간 해결해주시길 원하고 계십니다. 그러므로 여러분의 갈등의 상황은 아무런 의미가 없는 것이 아니라, 하나님이 하시고자 하는 뜻이 있습니다**(청중들의 갈등의 상황에 대한 재해석을 시도한다).** 본문에는 유다 백성에게 내려질 쇠멍에를 말하고 있는데, 이것은 어느 누구도 하나님의 뜻을 거역할 수 없다는 단호한 하나님의 의지를 말하고 있습니다**(본문 주석과 역사적 상황을 말한다).** 이스라엘의 역사를 보십시요. 하나님이 죄에 대해서는 그냥 지나치신 적이 없습니다**(이 때 성서에 나타난 인물들과 역사 사건을 예로 들 수 있다).** 이스라엘 역사 뿐만 아니라, 모든 인류 역사도 마찬가지입니다**(이 때도 보충 자료를 사용할 수 있으며 성서의 권위, 즉 성서대로 세상이 움직인다는 것을 알게 한다).**

하나님 앞에 돌아오십시요. 그러면 하나님은 언제든지 그 사람을 용서하실 준비가 되어 계십니다. 다른 본문인 렘 29:12-14 에 보면, 하나님을 찾는 사람마다 하나님을 만날 것이며, 포로된 중에서 본 고향으로 돌아오게 하시는 회복과 치유의 역사를 말씀하고 있습니다**(백성의 Need, 이 것은 곧 지금의 청중들에게 필요한 치유의 내용이다).** 예레미야는 유다 백성의 죄 앞에서는 단호히 하나님의 심판의 메시지를 전했지만, 언제든지 백성이 하나님을 찾으면 하나님은 언제나 용서하시고 복을 내리신다는 메시지를 반복해서 전하고 있습니다**(본문과 다른 예레미야서의 귀절과 다른 예언자들의 메시지를 소개한다).** 예레미야의 결론적인 메시지는 하나님의 용서와 사랑이었습니다. 죄를 반복하여 지을지라도, 언제나 기다리시고 사랑하시는 하나님의 은혜는 측량할 수가 없는 것입니다.

하나님의 말씀인 성서만이 우리들에게 희망과 치유를 약속할 수 있습니다. 세상의 그 어느 지식이나 행위로는 하나님 앞에 나아갈 수가 없습니다**(성서의 권위를 일깨워준다).** 하나님은 예수 그리스도를 우리에게 보내시어 그 분의 끝없는 사랑과 용서를 보여주셨습니다. 여러분이 어떤 무거운 죄짐이 있을지라도 그리스도 안에서 모두 해결될 수 있습니다. 주님이 본문의 치유의 말씀을 성취시키셨습니다**(구약과 신약성서의 일관성과 하나님의 동일한 사랑과 구원의**

의지를 말한다). 지금 여러분에게 어떤 갈등이나 죄가 남아 있습니까? 그리스도에게 나아오십시오. 용서하시는 예레미야의 하나님이 그리스도의 사랑으로 지금 우리 곁에 계십니다**(본문에 나타난 회복과 치유의 텍스트가 성육신되도록 한다).** 성서는 치유의 근원이 하나님께 있다고 말씀합니다. 지금, 용서하시는 그리스도와 본문 속에 있는 회복과 치유의 역사 무대로 다가오십시요**(다시금 죄의 용서라는 역사의 무대로 청중을 초청한다).** 본문의 희망의 예언대로, 결국 이스라엘 백성은 본토로 귀환하여 하나님의 성전을 짓고 하나님과의 관계를 회복하였습니다**(본문의 내용이 지금도 실현될 수 있음을 상기시킨다).** 여러분도 주님과의 관계를 다시 회복하여 지금의 갈등과 상처를 치유하고 회복된 삶을 사시길 바랍니다.

C. 목회상담적 설교

본 연구에서는 전인 치유 설교의 효과적인 전달 방식으로써 목회상담적 설교를 논의하고자 한다. 설교의 전달 방식에 대한 연구는 다양하고 폭넓으면서 전문성을 포함하지만, 여기서는 교인과 설교자의 관계 중심적인 의미에서 상담적 설교의 정의를 생각해보고자 한다.

1. 목회상담과 설교의 관계

"상담은 영어로 'Counseling'으로 '-ing'가 붙은 동명사인데, 상담자와 내담자 간의 활동 혹은 활동의 연속을 의미한다; Counsel 이란 단어는 라틴어 'consilium'이 어원인데 심사숙고, 의논, 의논하기라는 뜻이 있다."[89] 목회적(pastoral)이란 의미에 대해서 보면 시워드 힐트너(Seward Hiltner)와 로웰 콜스톤(Lowell Colston)이 그들의 책 '목회상담의 맥락'(The Context of Pastrol Counseling)에서 정의를 내리면서 다음의 내용을 포함시켰다;

---

[89] 방지형, 12.

"(1) 상담에 대한 지식과 기술과 함께 관계 형성과 관련된 특정 신학의 전문 영역, (2)도움을 구하는 사람은 나타난 문제들이 신학적 전문 영역에 관계된다고 생각하기 때문에 상담사에게 올 것이라는 인식, (3)이러한 특정한 전문 영역은 전인적인 요구들과 관련되어야만 한다는 인식"이라는 내용이다.[90] "목회상담(pastoral counseling)은 오랫동안 기독교 역사에 있어 왔던 목회 돌봄(pastoral care)에 그 뿌리를 두고 있다."[91] 목회상담의 정의는 학자들마다 그 표현이 조금씩 다른데, 일반적으로 신학적이고 윤리적인 틀 속에서 일어난다고 본다.[92] "목회상담은 목회돌봄이라는 틀 속에서 이해되는 활동이고, 목회돌봄은 목회라는 큰 틀에서 이해되는 활동이다."[93] 목회상담적 설교란 목회돌봄이라는 신학적인 기반에서 하나님의 말씀을 교인들과 나누는 개념을 가지고 있지만 상담과 설교는 다소 그 의미가 다르다.

상담은 관계(Offering of Relationship)를 통해 하나님의 사랑을 전달하고 설교는 언어(선포)를 통해 하나님의 뜻(하나님의 용서하심)을 전달하는 차이점을 가지고 있다; 또한 상담은 특정한 한 대상(개인,가족)을 필요로 하지만 설교는 교인 전체 대상을 갖는다.[94] 이러한 차이점이 있으나 두 과정은 상담한 공통점과 상관성을 가지고 있다.

---

[90] Seward Hiltner and Lowell G. Colston, *The Context of Pastrol Counseling* (Nashville: Abingdon,1961), 27. cited in Richard Dayringer, *The Heart of Pastoral Counseling: Healing Through Relationship* *목회상담: 관계중심*, trans. 문희경 (서울: 도서출판솔로몬, 2010), 36.

[91] 김용태, *기독교 상담학* (서울: 학지사, 2011), 23.

[92] Ibid., 80.

[93] Ibid.

[94] 유영권,"목회상담적 설교,"441.

“상담 설교의 구조는 먼저 회중의 동기와 필요 그리고 아픔을 인식하고 공감하는 작업이 있어야 한다. 그리고 나서 그 아픔과 필요에 대한 문제의 원인을 분석하고 파악하여 회중 자신의 파괴 상태, 하나님의 사랑에 대한 인식, 용납과 갈망에 대한 신학적 평가 및 진단, 심리적 진단을 내린다.”[95] “그 문제에 관해 성경적 진리를 담을 수 있는 본문을 선택하여 적용성을 가지고 해석하고 회중의 문제와 필요에 적용시킨다. 그리고 나서 회중의 아픔과 필요에 적당한 해결책을 제시한다.”[96]

도날드 캡스는 설교와 상담의 공통성을 다음과 같이 나열한다:

> 첫째로, 상담에서 문제를 파악하고 내담자 문제를 확인하는 작업은 설교의 서론 부분에서 회중의 문제를 규명하는 작업과 동일하고 둘째로 상담에서 문제를 탐색하여 문제의 맥락과 원인을 경청하며 설교에서는 서론에서 제시한 문제의 원인과 기본적 이해를 탐색하는 과정을 나열한다. 세번째로 상담과 설교에서 진단적 해석을 강조하고 있다. 상담에서는 이해한 바를 내담자에게 말해주고 문제의 원인을 진단하여 해석해주는 과정이 있으며 설교에서는 신학적인 진단 작업을 걸쳐 그 문제에 대한 신학적 해석작업을 하는 것이다. 네번째는 목회상담과 상담적 설교 과정의 공통적인 요소는 개입(Intervention)이다. 구체적인 해결방법을 제시하고 해결할 수 있는 대안을 소개하고 성경적 원칙과 적용 방식을 제공한다.[97]

앞에서 언급한 신학적 해석 작업을 한다는 의미는 내담자(청중)의 내면에 깊이 들어가 숨겨진 개인의 동기, 즉 무의식을 의식화하여 그 동기가 하나님의 뜻에 부합되는가를 보는 것이다; 목회상담에 있어서 신학적 역할은 내담자로 하여금 자신의

---

[95] Ibid.
[96] Ibid.
[97] Donald Capps, *목회상담과 설교,* trans. 전요섭 (서울: 도서출판 솔로몬, 1996), 81. cited in 유영권, “목회상담적 설교,”442-3.

숨은 동기의 방향을 알도록 하는 것이며 문제의 원인을 하나님께 돌리는 것을 지양하고 다른 요인들이 있음을 생각하도록 하는 것이다; 또한 내담자의 내적 자원을 발굴토록 하고 하나님이 그 문제에 대해 어떻게 관여하는지를 알도록 한다; 마지막 과정은 종합적인 문제를 평가해보는데, 설교에서는 일반적으로 인간 경험을 바탕으로 둔 신학적 진단이다.[98] 즉, 설교의 상담적 요소는 문제의 확인, 문제의 탐색, 진단적 해석, 개입으로 정리할 수 있다.[99]

목회상담적 설교의 장점은 성서의 텍스트와 청중의 컨텍스트를 연결시킬 수 있다는 데에 있다.[100] 그들의 문제들을 확인하고 탐색, 진단, 개입한다는 것은 그들의 컨텍스트를 이해하여야 하고 그 이해된 컨텍스트는 설교의 중요한 자료들이 된다는 의미이다. "설교란 구체적인 상황과 역사의 현장 속에서 드러나 기록된 하나님의 말씀을 복음의 빛에서 해석하여 교인들의 구체적 상황에 적용하여 그리스도 안에서 새로운 삶을 형성하도록 돕는 선포와 돌봄의 행위이다."[101] 이 말은 설교와 목회적 돌봄, 즉 목회적 상담은 같은 의미의 맥락을 갖고 있다는 것이다. "설교는 돌봄의 행위이다. 교인들의 아픔과 필요의 현장에서 부각되는 문제들에 대해 설교자는 고민하고 그 문제에 대한

---

[98] 유영권, "목회상담적 설교,"443.
[99] 이에 대한 더 자세한 내용을 본 3 절의 세번째인 목회상담적 설교의 방법론에 가서 다시 다루겠다.
[100] 여기서 청중의 Context 는 그들의 삶의 정황, 즉 갖가지 처한 사정들을 말한다(e.g. 질병, 사별, 각종 갈등과 위기 등).
[101] 유영권,"목회상담적 설교." 432.

하나님의 말씀이 무엇인가 해결책을 모색하도록 교인들에게 문제를 제기하며 그 문제에 대한 신앙적인 해결책을 찾고 구체적으로 실현하도록 도와주는 돌봄의 행위인 것이다."[102] 설교가로 유명한 포시딕(Harry E. Fosidick) 목사는 "나의 목회의 핵심은 설교라기보다 상담이다. 나의 설교는 집단상담이다. 모든 설교는 정신적으로 방황하는 사람들과 깊이 만날 수 있어야 하고 심리적으로 무거운 짐 진 사람들의 문제 속으로 파고 들어야 한다"고 하였다.[103] 포스딕의 견해에 대해서 윌리엄 윌리몬(William H. Willimon)은 "설교가 집단상담이 되어서는 안되며 상담을 위한 집단적인 준비가 되어야 한다."고 반대 의견을 제시하였다.[104] 그러나 집단상담과 설교는 많은 공통점을 갖고 있다. 예를 들어, 한 명의 상담자와 여러 명의 내담자는 설교자와 청중들이며, 여기서 교육과 치료로써 개인의 문제 해결과 그룹 전 체의 성장을 도모할 수 있다.[105]

"설교자체가 근본적인 의미에서 목회상담의 행위는 아니다. 하지만 목회상담적인 성격을 띌 수 있고 그러한 돌봄의 신학과 형태가 갖추어진 설교가 현대 사회에서는 더 효과적으로 하나님의 말씀을 성도들의 삶 속에 진정한 하나님의 말씀으로 적용되도록

---

[102] Ibid., 432-3.

[103] 정태기, "상담설교의 가능성과 전망", 두란노 목회자료 큰백과, 설교이론 2 (서울:두란노출판사, 1996), 155. cited in 유영권, "목회상담적 설교," 432-3.

[104] William H. Willimon, *목회사역과 설교,* trans.차호원 (서울: 소망사, 1989), 83. cited in 조주희, "상담적 설교 방법론에 관한 연구" (Master. thesis, 연세대학교연합신학대학원, 2005), 28.

[105] Ibid.

만들어 준다."[106] 설교가 상담이라고 단적으로 표현할 수는 없지만, 설교의 목적이 하나님의 치유와 구원의 역사를 전달하는 것이라면 그 매개체로서 상담의 속성이 있다는 것이다.[107]

개인 상담과는 달리 설교는 집단 상담의 특징을 갖는다. 개인 상담은 상담자와 내담자의 일대일 관계 속에서 서로 대화하며 관찰, 평가할 수 있는 장점이 있다면, 집단 상담에서는 집단에 참여하고 있는 구성원들의 상호작용이 주된 관심의 대상이 될 수 있으며 집단원들이 서로의 도움을 줄 수 있다는 데에 장점이 있다.[108] 즉 집단에서 발생할 수 있는 역동성이다. 예배시 설교는 집단 상담의 성격으로서 예배 참여자들로 하여금 설교자와 전체 교인들, 그리고 옆에 있는 교인과 함께 관계성을 갖게 할 수 있다. 이런 과정에서 예배 참여자들이 그 공동체 속에서 어떤 도움을 받느냐 하는 것인데, 여기서 나타나는 치유적 변화의 경험은 다양하고 복잡한 상호작용적 특징들이 있다. 이러한 특징을 치료적 요인(therapeutic factor)라고 한다.[109] 얄롬(Yalom)의 치료적 요인을 말한다면, 집단응집력, 보편성, 대인관계학습, 모방행동, 정보교환 등이 있다.[110]

설교를 통한 집단상담의 역동성이 교인들에게 전인 치유의 효과를 기대할 수 있다. 설교는 개인 목회상담 보다는 집단 상담의 성격을 갖는다는 장점 때문에 교회 안에서의

---

[106] 유영권, "목회상담적 설교," 434.
[107] Ibid., 435.
[108] 김계현 외 13 인, *상담학 개론* (서울: 학지사, 2012), 119.
[109] Ibid., 119.
[110] Ibid., 121.

전체적인 신앙의 역동성과 응집력의 효과를 기대할 수 있으며, 또한 예배 참여자 개인에게도 동일한 치유를 가져다 줄 수 있다. 이런 이유로 목회상담적 설교는 전체적인 청중과 개인을 함께 치유할 수 있는 가장 중요한 요소가 되는 것이며 설교자와 청중이 함께 대화와 반응을 통한 신앙적, 윤리적인 관계의 공동체를 형성할 수 있다는 것이다.

2. 목회상담적 설교의 필요성

"지금까지 한국교회는 재적교인수와 헌금, 건물의 크기에 많은 관심을 기울이는 양적 성장을 강조하였으며 이러한 생각을 반영하는 설교가 한국교회 강단에서 선포되는 설교의 상당한 부분을 차지하였다."[111] 이러한 설교의 방향이 한국교회의 부흥에 일조를 하였더라도 많은 교인들이 신자본주의 논리에 지쳐 있고 지시적이고 명령적인 설교의 방향을 회피하는 현상이 두드러지게 나타나고 있다.[112] 양적으로 성장하였지만 그동안 설교자가 목회적 돌봄을 제공하는 질적인 상처 치유에 등한시 하였다면 이제는 내적 성장 및 전인 치유를 위한 설교로 궤도 수정을 해야 한다.

특히 이민 교회 교인들은 타문화권 속에서 많은 갈등과 상처를 안고 살아 가는데, 그동안에도 양적인 성장보다 고정화된 정체 현상을 보여온 이민 교회 조차도 내실화를 위한 치유적 설교 방향이 부족한 상태여서 이민 교회 교인들의 영적 성숙을 위한 전인 치유 설교에 대한 연구가 절실히 필요한 상태이다. "크리스챤 뉴스위크지에서 조사한 한국

---

[111] 유영권, "목회상담적 설교," 431.
[112] Ibid.

개신교의 교회 활동 및 신앙 의식 조사 보고서에 따르면 출석교회에 대한 만족 조사에서 담임목사의 설교(22.4%)가 단연 선두를 차지하고 있다."[113] 이 통계는 교회에서 만족을 얻기 원하는 첫째 분야가 설교라는 결과를 보여준다; 이 조사에서 교인들이 원하는 설교의 주제들은 현실 생활 등, 실제 적용 가능한 설교를 원하다고 하였다.[114] 이 조사 결과는 이민 교회 외 어느 한국 교회도 마찬가지라고 생각된다. 아무리 성서 본문 강해와 교리 설교가 중요하다 하더라도 에브라함 머슬로우(Abraham Maslow)의 욕구 단계 이론 처럼, 생리적 욕구, 안정의 욕구 등이 실현되지 않으면 상부 단계인 자아 실현으로 올라갈 수 없다.[115]

이런 이유로 목회상담적 설교는 전인 치유를 위해 매우 필요한 것이다. 상담으로 교인들에게 다가가는 설교는 그들의 욕구를 영적, 정신적으로 채워줄 수 있다. 나아가 머슬로우가 말하는 최고 상부 단계인 자아 실현까지 성취할 수 있도록 해준다. 본 연구는 반드시 상담적 설교만이 필요하다고 의미하는 것이 아니다. 설교자가 필요하다고 생각할 때 지시적이고 명령적인 설교를 할 수 있다고 본다. 이러한 형식은 예언서의 양식(Form) 속에 발견된다.[116] 그럼에도 불구하고 성서는 어디까지나 목회상담적인 메시지를 담고

---

[113]1998 년 10 월 17 일 크리스챤 뉴스위크에 게재된 "한국개신교의 교회활동 및 신앙의식조사 보고서". cited in 유영권, "목회상담적 설교,"438. 출석교회 만족도 조사는 단지 이민교회에 국한된 것이 아니다.

[114] Ibid.

[115] Ibid., 438-9. 에브라함 머슬로우의 욕구의 위계: (하부에서부터 보면) 생존의 욕구, 안전의 욕구, 사회적 욕구, 저존감의 욕구, 자기실현의 욕구. Richard Dayringer, *목회상담: 관계중심*, 18 참조.

[116] 구약예언서의 미래 선포에서 흔히 나타나는데, 베스터만(Westermann)의 심판과 구원선포(암 5:1-3; 암 9:10-15)와 궁켈의 경고와 약속(렘 11:1-5)의 경우이다.

있다.[117] 목회상담적 설교는 분석적 설교의 특징을 가지고 있다. 에드가 잭슨(Edgar Jackson)은 설교를 억압과 격려(Repressive-inspirationl)설교와 분석적 설교로 나누었다; 억압과 격려의 설교는 불안, 걱정을 억누르고 교인들의 마음이 편해지게 하는 형태이고, 분석적 설교는 개인적인 입장에서 자신의 문제를 깊이 생각할 수 있는 동기를 부여하고 자신의 삶을 돌아보게 한다고 말한다.[118]

"설교자가 자신의 이야기를 대신해 줄 때, 즉 자신의 상처입은 마음을 공감해 줄 때 설교를 듣는 청중은 자기 자신에 대해 긍지를 느끼게 되고, 그와 함께 마음 속에 해결되지 않는 응어리도 서서히 녹아 내리기 시작한다. 불안과 공포에 시달리는 사람도 설교자가 자신의 마음을 공감해 줄 때 서서히 불안과 갈등에서 벗어나면서 소망의 길로 들어서게 된다."[119]

목회상담적 설교의 장점은 예방적인 치유 형태이다. 문제가 생긴 후에도 목회상담적 설교는 교인들을 위로하고 문제를 해결하는 데에 큰 도움을 준다. 그러나 여기에는 상당한 시간과 노력이 필요하다. 그래서 목회상담적 설교는 먼저 예방적 차원에서 수행되어야 한다. 짧은 시간에 많은 사람들이 도움을 얻을 수 있을 뿐더러 그들

---

[117] 아 2:10-14; 요 4:9-19, 11:32-35.

[118] Edgar Jackson, *A Psychology for Preaching*. cited in 유영권, "목회상담적 설교," 439.

[119] 정태기, *나는 치유하는 목회자인가*, 170-1.

스스로 문제 발생을 예방할 수 있는 신앙적 힘을 소유하게 만든다.[120] 나아가 교인들이 목회자만 의존하지 않게 하고 자기 문제를 인식하고 해결해 가도록 교인들의 질적 성장을 유도한다.[121]

그런 이유로 일방적인 선포보다는 대화를 나누는 형식과 하나님의 사랑이 성육신화되는 상담적 설교라야 한다.[122] 설교 신학자 버트릭(David Butrick)은 "설교는 부활 이후 예수그리스도에 의해 위임된 예수그리스도의 설교의 연속이고, 설교 속에서 그리스도는 교회에게 말하고 교회를 통해 세상에 말하는 작업으로 보았다."[123] "이런 면에서 설교는 부활하신 예수 그리스도를 구체적으로 체험하는 은혜의 순간이다."[124] "설교자를 통해 그리스도가 말하시는 것이다. 설교자의 임무는 가능한 예수그리스도의 말씀이 교인들의 삶에 구체적으로 성육신화(Incarnation) 되어 구체적으로 적용되어 그리스도의 은혜를 체험하도록 돕는 조력자 역할이다. 버트릭은 설교의 목적을 하나님이 예수그리스도를 통해서 세상과 화해하려는 목적과 동일하다고 보았다."[125] 이에 대한 응답은 믿음과 회개이다. 이러한 성육신화된 설교를 전달하기 위해서는 목회상담적인 설교가 수행되어야 한다. 왜냐하면 목회상담학적 설교는 설교자가 낮은 자세로

---

[120] 유영권, "목회상담적 설교," 450.
[121] Ibid.
[122] Ibid.
[123] David Butrick, *Homiletic Moves and Structures* (Philadelphia: Fortress Pree, 1987), 449-59. cited in 유영권, "목회상담적 설교," 434.
[124] Ibid.
[125] David Butrick, *Homilectic Moves and Structures*, 452-3. cited in 유영권, "목회상담적 설교," 435.

교인들에게 다가가 그리스도가 행한 것처럼, 그들을 이해하고 용납하며 교인들로 하여금 하나님의 사랑을 체험케 하기 때문이다.

다시 말해 목회상담적 설교는 교인들의 컨텍스트 속에 텍스트를 적용하여 그들로 하여금 삶 속에서 그리스도를 직접 체험하게 하며 성서 속에 나타난 컨텍스트에 공감하도록 하는 효과를 낳게 한다. 이는 하나님과 이웃(사회), 나(영,혼,몸)를 만나고 그 관계를 치유받을 수 있는 전인 치유의 기회를 제공하는 것이다. 이러한 설교가 되기 위해서는 교인들의 필요와 아픔을 알아야 하고 그들의 정황(Sitz im Leben)을 파악해야 하며, 그 이해를 가지고 성서의 텍스트를 전할 때 성육신의 설교가 될 수 있다.[126] 그러므로, "설교하기 전에 설교자는 도움을 필요로 하는 교인들의 요구를 알 필요가 있다. 그들의 문제에 대한 정확한 진단 없이는 구원의 좋은 소식은 좋은 소식이 될 수 없고, 그릇된 소식이 될 것이다. 교인들의 문제를 설교자가 잘 이해한다면 설교자는 적절하고 강한 메시지를 전달할 수 있을 것이다."[127] 이것이 목회상담적 설교의 기본 개념이며 교인들의 치유를 위해 필요한 요소이다.

3. 목회상담적 설교의 방법론

본 연구에서는 목회상담적 설교의 방법론을 제시할 때, 연구의 목적인 이민 교회 교인들의 갈등을 치유하기 위해 기본적으로 목회상담적 설교를 어떤 방식으로 해야

---

[126] Ibid., 436.
[127] Andrew Sung Park and Susan L. Nelson, eds."Introduction" in *The Other Side of Sin* (Albany: New York Press, 2001), 1.

하는지를 생각해 볼 것이다.[128] 앞서 언급한 목회상담적 설교의 요소들과 특징들을 다시한번 설명하면서 그 방법론에 대해 정리하려고 한다.

우선 "설교는 회중의 관심과 필요에 반응하여 하나님의 말씀으로 회중의 문제와 관심에 응답하는 돌봄의 행위이다. 이러한 측면에서 회중이 관심있는 주제와 회중의 아픔을 공감하는 성육신으로서의 설교는 회중의 문제를 충분히 파악하고 있어야 한다. 이를 위해서 설교자는 청중의 영적 상태와 정신 상태를 진단할 수 있는 능력이 있어야 한다."[129] 그리고 개입을 통하여 대안과 해결책을 제시할 수 있어야 한다. 도날드 캡스가 제시한 이러한 과정을 정리해 보면 다음과 같다.

a. 문제 파악

"이 단계는 설교의 과정으로 보면 서론에 해당하는 것으로, 다루고자 하는 문제를 노출하는 과정이다. 청중들은 설교의 서두에 자신들이 겪고 있는 문제, 그리고 지금의 상황과 현실 속에서 얼마든지 겪을 수 있는 문제들이 언급되어질 때 설교에 귀를 기울이게 된다."[130] 정태기는 설교의 서두 과정에서 갖추어야 할 요건으로, 첫째 간결할 것, 둘째

[128] 본 논문에서는 워싱턴주 시애틀에 거주하는 교인들을 대상으로 이미 면접으로 조사된 그들의 갈등을 바탕으로 전인치유설교의 한 부분인 목회상담적 설교의 방식을 연구해볼 것이다.

[129] 유영권, "목회상담적 설교," 439.

[130] 조주희, 46.

적절할 것, 셋째 흥미가 있을 것, 넷째 회중의 삶을 공감할 것으로 말한다.[131] 설교하기 전에 설교자는 회중의 공통적이고 개인적인 갈등, 위기, 상처들이 어떤 것인가를 충분히 숙지하고 있어야 한다. 이것이 성서의 텍스트와 청중의 컨텍스트를 잇기 위한 첫번째 과정이다. 여기에 설교자는 청중 전체나 개인과도 대화할 수 있는 준비가 있어야 한다. 설교에서는 약간의 질문과 청중으로부터 간단한 대답을 들을 수 있으나 이미 설교자는 청중들이 무엇을 원하고 있는지를 인지해야 한다. 이것은 상담과정에 있어서 주의를 기울이는 자세이다. 즉 상담과정에서 자세와 관찰하기, 경청하기에 속한다.[132] 설교에서는 상담과정과 동일하지 않음으로 서두에 사전 지식을 통한 청중에 대한 관심을 보여야 한다. 감정을 표출하면서 몸 동작과 얼굴 표정이 그 주제에 맞게 움직일 수 있도록 설교자는 항상 의식해야 하며, 여기서 설교자는 자신의 경험과 문제를 적절히 노출시키는 것도 좋은 방법 중에 하나이다. 이것은 청중들의 상황에 대해 공감 표시하는 방법이기도 하다.

b. 문제의 탐색

캡스는 설교에서 두번째 단계로 회중들의 문제를 탐색하는 과정이 필요하다고 하였다; 현재와 같은 상황으로 문제를 일으키는 원인이 무엇이며, 그 문제가 청중들에게 어떠한 영향을 주고 있는지를 순서대로 생각하고 청중들에게 질문하는 과정이다; 이것은

---

[131] 정태기, "치유 목회의 중요성과 설교를 통한 치료," *목회와 신학*, 제 121 호(1999 년 7 월): 57. cited in 조주희, 46.
[132] Charles W. Taylor, 40.

문제의 맥락을 발견하는 것이며, 청중에게 통찰력을 제공하는 것이다.[133] 문제의 구조적인 문제와 본질을 깨닫게 함으로써 자신에게도 원인이 있다면 스스로 인정할 수 있도록 유도하는 것도 필요하다. 여기에서도 중요한 것은 목회상담적 설교자의 청중에 대한 공감적 자세이다. 공감은 내용 뿐만 아니라, 청중의 감정까지 이해해주는 것이다. 이 때 설교자는 언어 사용과 그 기복을 적절히 사용해야 한다. 공감적 언어를 사용하면서 이야기식 설교(storytelling)의 장점을 살려야 한다. 이야기식 설교는 청중들이 성서 속의 현장 분위기를 느낄 수 있도록 그들의 상상력을 키워준다.[134]

c. 진단적 해석(신학적 진단)

"이 진단적 해석의 단계야말로 상담적 설교의 구조적 틀 가운데 가장 핵심적인 작업이라고 할 수 있다; 물론 다른 일반적인 설교에서도 성경적 주석과 주해를 통해서 이 과정을 진행한다; 그러나 일반 설교에서의 그 것과는 다르다; 단순히 성경을 주석하고 신학적 메시지를 추출하는 정도의 작업이 아니라, 문제의 원인에 대한 심리학적 진단과 정신의학적 진단과 함께 성경적 진단을 내린다."[135] 목회상담적 설교에 있어 청중들의 갈등은 정신적, 심리학적인 원인에서부터 찾아야 한다. 갈등의 숨겨진 동기와 영적 원인을 명료화한 다음, 성서적이고 신학적인 해결책을 모색하여 성서와 정신분석학적인 관계를

---

[133] Donald Capps, *목회상담과 설교*, 47-8. cited in 조주희, 55.

[134] 서용진, "교인중심 상담설교"(M.A. thesis, 한남대학교 학제신학대학원, 2002), 59.

[135] 조주희, 64.

조명한다. 혹시 청중 속에는 성서에 대한 신앙이 부족하여 하나님의 말씀에 비추어서 자신의 문제를 파악하지 못하는 교인이 있을지라도, 설교자가 심리적, 정신분석학적으로 갈등의 원인을 해석하면 그 교인은 자신의 문제와 원인을 인정할 확률이 높아지며, 나아가 신학적 진단에도 수긍하여 하나님의 말씀을 받아들일 수 있게 된다.

도날드 캡스는 진단적 해석의 단계가 탐색의 단계에서 얻어진 정보를 해석하고 평가하는 단계라고 하였다.[136] 이 때 설교자가 전하는 신학적 진단이 청중에게 잘 받아들여지지 않을지라도, 설교자는 자신이 내린 진단에 대해 청중들의 생각을 한번 묻고 다시금 그 진단과 신학적 해석을 청중의 반응(feedback)을 보며 관철시킬 수 있도록 설득해야 한다. 신학적 진단은 성서의 본문을 근거로 해야 한다. 그 본문의 컨텍스트와 청중의 컨텍스트를 연결시켜 청중으로 하여금 그 성서 본문의 역사적 상황 속으로 초청할 수 있어야 한다. 그리고 청중들이 가지고 있던 사고들을 성서의 사고로 바꾸는 것이다.[137] "신학적 평가(theological assessment)라는 것은 성도의 감정과 행동의 뒤에 자리잡고 있는 잘못된 믿음 혹은 신념에 대하여 신학적으로 생각해보는 기술(art)을 뜻한다."[138] 이 단계는 성서와 설교가 최고의 권위가 있음을 증명하며 표현하는 과정이다.

---

[136] Donald Capps, *목회상담과 설교,* 59. cited in 조주희, 64.

[137] 도날드 캡스는 신학적 진단의 유형을 6 가지로 보았다. 1)숨겨진 개인의 동기를 확인시켜주는 신학적 진단, 2)추정되는 원인들을 확인해주는 신학적 진단, 3)부적절한 문제형식을 가려내는 신학적 진단, 4)개발되지 않는 개인적 영적 요인들을 이끌어내는 신학적 진단, 5)문제를 명확하게 해주는 신학적 진단, 6)공통된 인간경험에 중점을 둔 신학적 진단이다.

[138] Charles W.Taylor, 121.

d. 목회자의 개입

이 단계의 기능은 권면과 결단의 촉구이다. 상담에서는 종결 단계로서, 상담자가 내담자에게 구체적인 반응을 이끄는 단계라고 볼 수 있다. 진단적 단계에서 얻어진 정보를 토대로 문제 해결을 위한 계획을 세운다. 이 때 이미 심리적, 신학적 진단을 받은 청중들은 자신들의 갈등의 원인이 무엇인지 어느정도 알 수도 있는 상태이다.[139] 또한 청중들 개개인이 어느 방법을 택할지 결정하는 단계이다. 이 때 설교자는 청중들에게 신학적 진단과 성서의 의도대로 택할 것을 권면하고 결단할 수 있도록 해야 한다. 이 때의 언어는 비지시적인 형태를 갖추는 것이 좋다.

지시적 상담 설교는 설교자의 일방적인 행동이며 큰 효과를 주지 못하고 청중의 자율성을 갖게 할 수 없다. 지시적인 언어 사용은 청중 스스로 이해함이 아니요, 설교자가 의도적, 강제적으로 이끌어가는 형태이다.[140] 이와 반대로 비지시적인 언어는 청중의 선택을 존중하면서 의견을 묻는 형식을 취하는 것이다. 동시에 설교자의 생각을 강하게 나타낼 수 있어야 한다. 그 이유는 영적 성숙과 전인 치유를 위한 설교란 신학적 진단을 내린대로 성서의 의도대로 청중을 인도해야 하기 때문이다. 이런 의미에서 목회자의 개입은 중요한 단계로 생각할 수 있다. 이 때 설교자는 집단상담의 인도자 역할을 할 수가

[139] 조주희, 75-6.

[140] 서용진, 56.

있다. 집단상담의 특징은 앞서 얄롬이 언급한 것 중에, 모방행동, 집단응집력이 있다.[141] 얄롬은 모방행동이란 "집단원들이 서로 서로가 문제에 대처하는 것을 지켜보면서 배우는 것"이라고 하였다.[142] 집단응집력은 상호의존적으로 자신의 내면세계를 타인과 정서적으로 공유하고, 그들에게 수용되는 것이다; 이로써 집단에 소속된다는 것은 자아존중감을 높여주며 집단원들의 의존욕구를 충족시켜주고 책임감과 자율성을 길러주면서 응집력있는 집단의 분위기를 자기 것으로 흡수하기도 한다.[143] 설교자는 집단원이 예배 참여자들 사이에 집단 치료 효과가 나타날 수 있도록 최대한 노력해야 한다. 설교자보다는 교인들끼리 서로 모방되고 응집력이 생길 수 있도록 설교 중에도 서로에 대한 관심과 사랑을 나눌 수 있는 시간을 마련하며 참여자 전체로부터 신앙의 긍정적인 반응이 표출되도록 유도해야 한다. "집단은 의식적인 사고, 느낌, 행동 등을 강조하는 대인관계과정을 포함하고 있다."[144] 그런 이유로 설교자는 집단상담의 장점을 이용해 교인들끼리 가질 수 있는 치유를 위해 예배의 역동성을 기대해야 한다.

목회자 개입에서 중요한 것은 신학적 진단을 배경으로 교인들의 갈등과 위기를 치유할 수 있는 내용이다. 교인들은 저마다 다른 방식으로 갈등과 위기를 겪고 있다. 특히

---

[141] Irvin D. Yalom with Molyn Leszcz, *The Theory and Practice of Group Psychotherapy 집단정신치료의 이론과 실제*, trans. 최해림,장성숙 (서울: 도서출판 하나의학사, 2008), 20.
[142] Ibid., 37.
[143] Ibid., 76-8.
[144] Gerald Corey, *Theory and Practice of Group Counseling 집단심리상담의 이론과 실제*, trans. 조현춘 외 3 인 (서울: 센게이지러닝코리아, 2005), 5.

본 연구는 이민 교회 교인들이 안고 있는 갈등과 위기의 내용을 토대로 전인 치유적 설교에 대한 연구이다. 설교자는 위기에 처한 교인들을 위해 어떤 메시지를 전할 것인가를 물어야 한다. 오늘날 설교자들이 부딪치는 가장 큰 문제는 신학적인 것이다; "교회에서 들을 가치가 있는 것이 무엇인가?; 하나님은 우리에게 무엇을 말씀하시는가?"라는 질문은 매우 중요하다.[145] 전인 치유와 목회상담적인 설교는 모두 정확한 신학적 배경이 있어야 한다. 단지 상담적인 권면이나 심리학적, 정신분석학적 진단으로 마친다면, 그것은 설교가 아니다. 설교는 그리스도가 복음서에서 행한 세 가지 중요한 사역 방법인 "말씀의 선포(Preaching), 교육(Teaching), 치유(Healing)"에 맞춰져야 한다.[146] 그 중에 치유는 두 가지를 다 포함한다. 즉 치유적 설교는 성서 텍스트를 선포하는 것과 교육하는 특징을 갖는다. 결론적으로 목회상담적 설교란 성서적인 접근인 하나님의 섭리와 신앙, 그리스도의 은혜, 회개 등을 상담학적 방법으로 청중에게 전달하고 응답을 받아내는 것이다.

4. 목회상담적 설교 모델

도날드 캡스가 제시한 4 단계의 상담적 진행 방법을 사용하였으며, 이미 논술한 상담적 기법을 적용해 보았다. 주제는 역시 "갈등과 치유"이며, 임의로 교인들의 갈등을 " 낙심"로 정하였다.

---

145 Joseph R. Jeter Jr, *Crisis Preaching* (Nashiville: Abingdon Press, 1998), 21.

146 정태기, *위기와 상담* (서울: 크리스찬 치유목회연구원, 1998), 43.

*성서 본문: 요 11:32-34 (나사로 무덤 앞에서의 예수님)

*설교 제목: "함께 우시는 예수님"

혹시 여러분 중에 낙심 중에 있는 분이 계십니까? 그렇다면, 무엇 때문에 낙심하십니까?**(a.문제 파악:청중을 관찰하고 있다. 그리고 청중을 경청하며 본문의 텍스트와 청중의 컨텍스트를 연결하려고 시도한다).** 어떤 분은 직장 때문에, 또 어떤 분은 질병으로, 또는 경제적 문제로 낙심할 수 있습니다. 본문에 나오는 마르다와 마리아와 같이 가족을 잃는 분도 낙심하게 될 겁니다**(문제가 어떻든, 청중들이 집단상담의 특징인 응집력과 보편성으로 서로의 문제점들에 대해 공감하도록 한다).** 저도 고향의 가족을 떠나 이 곳 미국 땅에 와서 얼마나 낙심할 때가 많았는지 모릅니다. 낙심은 할 수 있다고 봅니다. 누구나 한번쯤 절망과 낙심을 안 겪어본 사람이 어디에 있겠습니까?**(공감적 언어 사용)**

본문에 나오는 마르다와 마리아는 오라비 나사로를 잃었습니다. 가족과의 이별은 참으로 슬픈 일입니다. 극도의 좌절과 낙심이 올 수 밖에 없는거죠. 여러분들 중에는 같은 일이 아니어도 이러한 낙심을 겪고 있다면, 한번 주님이 나를 향해 어떻게 하고 계시는가를 본문 내용을 통해 알 수 있기를 바랍니다**(성서의 텍스트, 컨텍스트와 청중의 컨텍스트를 다시한번 연결해 본다).**본문에 보면 마리아가 예수님 앞에서 울었다고 말합니다. 여러분도 울고 싶은 심정이겠죠. 그런데 마리다와 마리아가 잘못하고 있는 것은 주님을 보고도 계속 슬퍼하고 주님의 말씀을 못 믿었다는 데에 있습니다.여러분의 낙심도 혹시 주님을 믿지 못하는 데서 오지는 않았나요? 그래서 일상 생활에는 지장이 없나를 생각해 보셨나요?**(b.문제 탐색: 파악된 문제를 놓고 그 본질을 깨닫게 하고 평소 어떤 영향을 주는지를 생각하게 한다)** 그렇지 않나요?**(청중의 피드백을 기다린다. 청중들로 하여금 스스로 인정하게끔 유도한다)** 그래도 저는 여러분의 그 심정을 이해합니다.주님을 제대로 믿고 싶어도 믿지 못하는 마음 말입니다**(감정을 이해해주고 책망대신 위로의 말을 전한다).** 그 것 때문에 더 낙심이 되고 자신을 비하하며 열등감에 빠질 수 있습니다. 이것이 과거 실패했던 경험으로 인해 더욱 악화될 수 있는 것이죠. 그렇게 되면 믿음이 약화될 수 있습니다. 우울증에 걸려서 정상적인 사고를 할 수 없게도 만들죠. 본문에도 마리아와 마르다가 슬픔에 너무 젖어 있었기 때문에 주님이 오셨는데도 믿음을 보이지 못하고 있습니다. 그래요. 평소 정신적인 상태가 신앙에 영향을 미치게 하는 겁니다**(c.진단적 해석:여기서는 정신분석학적 진단과**

함께 신학적 진단을 내리고 평가한다). 여러분도 그런 적이 있나요?**(다시 한번 본문의 컨텍스트 속에 자신을 대입해 보도록 유도한다. 그리고 피드백을 기다린다)**

그러나, 염려하지 마십시요. 본문에 보면 주님이 울고 계십니다**(공감하시고 함께 감정을 공유하는 하나님의 품성을 알게 한다).** 마리와와 주변사람들이 우는 것을 보시고, 책망 커녕 함께 우셨다는 사실입니다. 저는 여기서 말씀드리고 싶은 것은 하나님이 우리와 함께 낙심도 하시고 슬퍼하신다는 것입니다. 지금 주님이 성령으로 우리에게 이렇게 동일하게 행하십니다. 그러니 위로 받으시고 이제부터는 주님이 하시는대로 맡기시고 짐을 벗을 수가 있습니다. 낙심과 염려의 짐 말입니다**(d.목회자 개입: 비지시적 언어로 문제와 갈등을 해결할 수 있는 대안을 소개한다. 그리고 결단을 촉구한다).** 한번 옆 사람과 말해보십시요. 주님이 우리를 위해 울고 계신다고요...**(집단 상담의 응집력, 모방행동, 정보교환의 방법을 사용한다).** 이제 우리 마음을 알아주시는 주님을 바라보지 않으시겠습니까? 그 분은 창조주 하나님일 뿐만 아니라, 우리를 불쌍히 여기시고 사랑하셔서 우리와 함께 울고 웃고 하시는 분입니다**(성육신된 설교).**

저는 그 주님의 심정으로 여러분께 말씀드립니다. 얼마나 힘드시고 아프셨습니까?**(공감적 언어)** 그러나 이제 그 터널을 빠져 나올 때가 되었습니다. 그 분은 나 대신 울고 계시고 마침내 나를 위해 십자가를 지셨습니다**(성육신된 설교).** 그 분이 슬퍼하시고 죽으심으로 우리에게는 기쁨과 소망과 치유가 선물로 주어진 것입니다. 그것은 추상적인 것이 아니라, 아주 생생한 것입니다. 본문 후반에 주님이 죽은 나사로를 살리신 것과 같이, 지금도 주님이 주시는 치유는 부활만큼이나 새롭고 실질적인 것입니다**(이 부분은 성서에 대해 기대감을 갖게 하고 결단을 촉구하는 방법이다).** 이제 마르다 처럼 믿음으로 우리의 마음의 돌문을 열지 않으시렵니까?**(성서적 적용 방식이다)** 그 때 주님이 말씀하실 것입니다. “나사로야 나오라”하신 것처럼, “낙심은 떠나가라"고 말입니다. 그래서 마리아의 집안에 다시금 새로운 희망이 솟아 올랐듯이 저와 여러분에게도 그리스도의 치유의 은혜가 다시 새롭게 임하게 될 줄로 압니다.

Chapter 3

이민교회 교인들에 대한 질적 면접

A. 질적 연구 및 면접

질적 연구(Qualitative Research)는 단순히 그 의미를 정하기에는 파악하기 힘든 부분이 있다; 그렇지만 우리는 질적 연구의 분야 안에서 우리 자신에게 맞는 방법을 찾을 필요가 있다; 질적 연구는 다양한 방법을 사용하며 연구자로 하여금 개인과 사회가 안고 있는 단일한 행동 방식들을 이해하고 접근함으로써 사회적 세상을 탐구하도록 한다.[147] "질적 연구는 아마도 사회 해석학적 전통의 범주에 해당되는 일단의 학파들, 특히 현상학(phenomenology), 민속방법론(ethnomethodology)및 상징적 상호작용론과 밀접히 연계되어 있다."[148] "질적 연구는 사회적 실체와 현상이 어떻게 해석, 이해되고 경험되거나 생성되는가에 관심을 둔다. 따라서 넓은 의미로 '해석주의자(interpretivist)'적인 철학적 입장에 뿌리를 내리고 있다."[149] 또한 "질적 연구는 자료를 만들어내는 방법이 융통적이고, 자료가 창출되는 사회적 맥락보다 관심을 기울인다."[150] 그리고 "분석과 설명방법에서 복합성, 세부사항, 그리고 맥락을 이해하는 데 중점을 둔다. 질적 연구는 풍부하고,

---

[147] John Swinton and Harriet Mowat, *Practical Theology and Qualitative Research* (London: SCM Press, 2009), 29.
[148] Jennifer Mason, 19.
[149] Ibid., 21.
[150] Ibid.

상황적이며, 세부적인 자료를 바탕으로 완숙한 이해를 창출해 내는 데 목적을 둔다."[151] 질적 연구의 객관성은 발견지향적 가정을 의미하며, 인과 관계에 설명하려고 한다.[152] 저기 외부에 경험적 실체를 가진 세계가 존재한다면 그 세계를 인식하고 이해하는 방식은 연구자에게 달려 있다. 그러나 모든 세계가 이러한 이해를 동등하게 받아들이지 않는 것을 염두에 둔다.[153]

질적 연구의 특성은 역사주의 과학철학의 논제와 질적 연구를 밑받침하는 학문적, 이론적 전통에서 찾을 수 있는데, 그 요소로는 1)참여자 중심의 시각, 2)공감적 중립, 3)공감과 통찰력, 4)자연주의적 탐구, 5)총체적 시각, 6)맥락중심의 시각, 7)역동성, 발달적 시각, 8)이론과 개념으로부터의 자유, 9)융통성있는 연구설계, 10)개별적 직접접촉, 11)독특한 사례 지향, 12)질적 서술적 자료, 13)귀납적 논리, 14)기술적 목표이다.[154]

질적 연구는 통계적 숫자를 적용하는 양적 연구와 배타적이지 않다; 그것은 서로가 철학, 방법과 기법이 조화를 이루는 서로의 완벽한 구성체를 갖지 못하기 때문이다.[155] 연구자는 질적 연구 방법에 양적 연구방법론을 사용할 수 있고 양적 방법에 질적 연구방법론을 사용할 수 있다고 본다.[156] 다만 질적 연구는 "탐구 대상의 본질적인 측면과

---

[151] Ibid.

[152] Jerome Kirk and Marc L.Miller, *Reliability and Validity in Qualitative 질적연구에서의 신뢰도와 타당도,* trans. 엄미란 외 4 인 (서울: 군자출판사, 2007), 2.

[153] Ibid., 3.

[154] 신경림,조명옥,양진향 외 저, *질적 연구 방법론* (서울: 이화여자대학교출판부, 2010), 75-87.

[155] Jennifer Mason, 21.

[156] Ibid., 21-2.

그 작동 방법을 다룬다는 점에서 특별한 의미를 부여할 수 있다."[157] "질적 연구를 통하여 우리는 일상생활의 본질과 구성은 물론, 참여 연구자의 이해, 경험 및 상상력, 그리고 사회과정, 제도와 사회관계가 작동하는 방법과 그 의미 등 현실세계의 다양하고 광범한 차원을 탐구할 수 있다."[158]

질적 연구의 특징 중에 하나가 바로 통계적이거나 평균치의 연구 조사보다는 특정 지역과 사건, 특정 인물들에 대한 연구로써 특수한 환경 등을 조사하는 방법을 사용하면서 이러한 조사를 통해 전체적이고 공통적인 현상들을 추측해볼 수 있으며 표준으로 삼을 수도 있다는 것이다. "질적 연구는 그 의미와 효율성에 있어서 충분히 정당성을 인정받고 있으며, 사회과학 분야에서 좋은 평판을 구축하고 이어갈 수 있는 여건을 갖추고 있다."[159] 여기에는 어떤 지침서나 정해진 이론에 따라 연구되는 것이 아니며, 질적 연구를 하고자 하는 연구자들은 부단한 지적, 실천적, 육체적, 감정적 노력으로 탐구 대상의 특정한 상황과 맥락을 이해하여야 할 것이다.[160]

그렇다면 질적 면접은 무엇인가? 질적 면접은 위에서 언급한 질적 연구에서 가장 광범위하게 사용되는 방법이다. 통상적으로 '질적 면접'은 심층적이면서, 반구조화된 형식을 갖고 있다.[161] 그 특성들을 보면, 1)대화의 상호작용적 교환이다. 2)상대적으로

---

[157] Ibid., 17.
[158] Ibid.
[159] Ibid., 18.
[160] Ibid.
[161] Ibid., 97.

비공식적인 형태를 취한다. 3)주제가 화제중심적이고, 전기적(biographical), 이야기식(narrative)의 접근방식을 취한다. 4)적절한 맥락이나 분위기에 초점을 맞추어 해당되는 지식을 얻어낸다.[162]

"연구자가 '대화를 주고받는 형태'로 이루어지는 비구조화 또는 반구조화 면접을 하고자 한다는 것이 세밀하고 엄격한 계획을 필요로 하지 않는다는 의미가 아니다. 질적 면접을 수행하는 연구자는 면접의 구조와 흐름을 갖추는 데 많은 노력을 기울여야 한다."[163] "질적 면접에서는 미리 정해진 일련의 질문이나 그 순서가 있는 것이 아니기 때문에, 면접자는 면접과정에서 '독자적으로 사고할 수 있도록' 준비하여야 한다. 면접과정에서 민첩하고, 효율적으로 조리있게, 그리고 연구문제와 일관되는 방향으로 대처할 수 있어야 한다. 면접의 상호과정에서 유용한 자료를 창출해 낼 수 있어야 하며, 이는 면접상황의 지적, 사회적 역동성을 의미하는 것이다."[164]

본 연구에서는 앞에 언급한 방법대로 연구 주제에 맞게 질적 면접을 실시하였다. 그 이유는 앞서 언급한 대로, 참여자 중심의 시각, 이론과 개념으로부터의 자유, 개별적 직접 접촉, 독특한 사례, 귀납적 논리 등, 이민자들의 갈등을 구체적이고 특정적으로 연구 조사할 수 있기 때문이다. 질적 면접의 목적은 본 논문의 주제인 "이민교회 교인들을 위한

[162] Ibid., 97-8.
[163] Ibid., 103.
[164] Ibid., 103-4.

이상적인 치유 설교"를 위해 그들의 갈등 내용을 알아보는 것이다.[165] 또한 치유를 위해 평소 생각하는 갈망하는 설교에 대해 파악하는 것이다.[166] 그 후 그들의 갈등을 배경으로 전인 치유를 위한 이상적인 전인 치유 설교의 모델을 연구해보는 것이다. 그들이 갈망하는 설교와 이상적인 설교도 비교해보며 설교자가 설교를 작성하는 것도 매우 도움이 될 것으로 보인다.

우선 워싱턴주 시애틀 지역에 거주하는 이민 교회 교인들 중 1 세대들을 대상으로 이민 생활을 하면서 겪었던 갈등들 중에 제일 힘들었던 갈등이 무엇인지를 물었다.[167] 1 세대로 정한 원인은 한인 교포 중에 제일 수가 많고 주로 환경적, 정신적 갈등을 겪고 있기 때문이다. 그 중에서도 20 대에서 50 대 사이로 정하였는데 10 년 이상 교회 생활을 유지해 왔으며 설교에 관심이 많고 자신의 의견을 잘 표출할 수 있는 교인들을

---

165 본 면접에서는 그들의 갈등의 원인과 배경을 탐구하였으며 갈등으로 인한 심리적, 정신적 현상들을 파악하였다.

166앞서 논의한 이상적인 전인치유 설교의 세가지 이론적 근거를 바탕으로 치유를 위해 그들이 갈망하는 설교가 무엇인지를 비구조화된 형식으로 질문하였다.

167 "미국 성인 인구의 23%가 우울증 환자로 조사되어 되었는데, 2005 년 인구센서스에 의하면, 미주 한인은 125 만명이며 그 중에 한국 태생은 79%라고 한다. 즉 이민 1 세대는 100 만명이나 되며 이들은 모두 성인인 셈이다. 그래서 미국 성인 인구의 23%를 기준으로 하면 미주 한인 우울자 수는 23 만명이나 되고 한국 인구의 25%를 기준으로 볼 때는 31 만 2,500 명이 우울증이라고 할 수 있다." 이 해왕, "*한인사회 내 우울증 해결방안을 찾는다.*" 우울증 회복 칼럼(37). 14 Oct. 2006 <http://blog.daum.net/leehaewang/18553213>

선택하였다.[168] 제일 힘든 갈등이 무엇인지를 질문한 다음, 그 갈등을 치유하기 위해서 어떤 설교가 본인에게 필요한지를 질문하였다. 면접 전에 각 교인마다 면접에 대한 취지와 내용을 충분히 설명한 후, 동의서에 서명하게 하였고, 면접하는 동안 녹취할 것에 대해 설명하였다. 시간은 한 교인 당 약 40 분에서 1 시간이 소요되었으며 한 교인이 끝날 때마다 녹취된 내용을 가지고 축어적 기록(Verbatim)을 하였고, 피면접자가 언급한 중요한 단어(감정과 목소리 크기, 몸동작로 나타난 강조된 부분)들을 구별하여 코딩(Coding)하였다. 그 코딩한 내용을 다음 사람들과 비교하며 중복된 코드를 별도로 분류하였다. 새로운 코드가 5%미만이 되었을 때 면접을 마쳤는데, 피면접자들을 직분으로 보면 장로 1 명, 권사 1 명, 집사 8 명, 청년 1 명으로 도합 11 명이었다.}

갈등 내용의 코딩된 수는 57 개이고 새로운 단어가 2 개(3.5%)였다. 그리고 갈망하는 설교의 코딩 수는 62 개중 새로운 단어가 1 개(1.6%)였다. 전체 코딩수는 도합 119 개이며 새로운 단어는 3 개(2.5%)이다. 질문 형식은 반구조화로, 어느정도 연구자에 의해 질문과 대화 내용이 통제되었으나, 대부분은 피면접자들이 말하고 싶은

---

[168] 20 대에서 50 대는 1 세대의 주류층일 뿐만 아니라, 사회와 교회 생활을 제일 활발하게 하는 시기이며, 또한 갈등도 많이 겪게 되는 시기이기도 하다. 연구자인 본인은 이 연령층이 갈등의 고민과 설교에 대한 견해를 다른 연령층보다 잘 표현할 것으로 판단하였다.

갈등과 상처들, 그리고 평소 언급하고 싶었던 설교에 대해 제한 없이 말하게 하였다.[169]

면접에서 사용된 질문 형식을 요약하면 다음과 같다:

(1) 시애틀에서 이민생활하는 데 경험되었던 갈등 중에 제일 힘든 것은 무엇입니까?
(2) 힘든 문제 때문에 겪는 심리적, 정신적인 문제가 있다면 어떤 것인가요?
(3) 상처를 받고 갈등을 느낄 때 어떤 설교가 위안을 주었는지 말씀해주실 수 있습니까?
(4) 신앙생활하시면서 어려운 점들과 상처와 갈등을 설교를 통해 치유받은 경험이 있습니까? 있다면 그것이 어떤 설교이었는지 말씀해주실 수 있습니까?
(5) 설교를 들을 때 갈등에 대해 자신과 연결된다고 생각이 들면 어떤 느낌이 듭니까?
(6) 설교를 듣고 거부감을 느낀 적이 있습니까? 있다면 구체적으로 말씀해주실 수 있습니까?
(7) 본인의 갈등을 치유하기 위해 앞으로 어떤 설교를 들어야 한다고 생각하십니까?
(8) 전인치유를 위해 목회자에게 갈망하는 설교는 어떤 것인지 말씀해주실 수 있습니까?

위의 질문 형식은 자료창출을 위해 만들어진 질문의 형식이며, 고정적으로 정해진 질문은 아니다.[170] 되도록 피면접자의 의견을 서술적으로 들으려 하면서도, 간혹 단답형의 질문을 할 필요도 있었다. 반구조화의 질문 형식은 연구자나 피면접자가 주제의 핵심에서 벗어날 수 있다는 단점을 가지고 있다. 실시된 면접에서도 이러한 단점들이 비교적 많은 부분을 차지하고 있었다. 이런 이유로 연구자는 항상 질문의 흐름과 주제의 방향을 생각하고 피면접자의 답변을 주시하면서 주제에서 벗어나는 일이 없도록 유도하였다.

---

[169]질문 내용은 세 가지 기준으로 전개되었다. 1) 이민 생활에서 오는 갈등 환경 , 2) 심리적, 정신적 갈등, 3) 갈등 치유를 위한 갈망하는 설교이다.

[170] "질적 관점에서 보면, 연구자가 사회현실에 관한 정보를 수집할 때 완전히 중립적일 수는 없으며, 따라서 자료의 수집보다는 창출이라는 표현이 정확하다." Jennifer Mason, 82.

다음은 피면접자들이 서명한 동의서 견본과 두 명의 면접 내용의 축어적 보고서 및 코드를 요약한 것이다.

-인터뷰 동의서-

안녕하세요. 저는 미국 캘리포니아 주에 있는 클래어몬트 신학대학원 박사과정에 있는 남윤수입니다. 저는 면접 방법론을 논문의 한 부분으로 포함하려고 합니다. 이번 리서치를 통하여 이민교회 평신도들의 갈등의 경험과 그 갈등 치유를 위해 바라는 설교가 무엇인지를 알아보고자 합니다.

인터뷰에 동의하시면, 1 시간 정도의 구두 인터뷰를 한번 하시게 됩니다. 인터뷰 내용은 녹음됩니다. 녹음된 내용은 제가 논문에 사용한 후에 모두 영구 파기될 것입니다.

인터뷰에 응하시는 분은 전적 자발적으로 참여하시게 됩니다. 인터뷰를 하시는 도중 대답하고 싶지 않은 질문에는 대답하시지 않을 권리가 있고, 인터뷰 자체를 언제라도 중단하실 수 있습니다. 인터뷰 중 마음에 큰 부담이 될 때에는 저에게 즉시 알려주시길 바랍니다.

저의 연구가 인터뷰에 참여하시는 분께 직접적인 이득이 있다는 보장은 없습니다만, 질문에 대하여 생각하고 대화하시는 과정 중에 설교에 대한 새로운 의미를 발견함으로 도움이 될 수는 있습니다. 이번 연구는 교우님과 나눈 이야기를 통하여 이민교회 평신도들의 갈등 치유를 위한 이상적인 전인치유설교 방법과 효과를 위해 도움이 될 것입니다.

이번 연구와 관련하여 보고하는 과정 중 인터뷰에 응하시는 분의 이름은 전적으로 비밀 보장이 됩니다. 인터뷰는 제가 단독으로 실행하고 또한 녹음된 부분을 들을 것입니다. 익명성을 보장하기 위해 신원이 확인될만한 세부적인 내용은 변형되어 논문에 기재됩니다.

아래에 서명하심으로, 녹음되는 인터뷰에 응하신다는 내용에 동의하시게 됩니다. 면접 도중 질문 사항이 있으시면 언제라도 말씀해주시길 바랍니다. 인터뷰를 마치고 나서 문의하실 내용이 있으시면 저의 지도 교수님이신 김신행 교수님(909-714-2800)께 연락 주십시오.

참가자의 서명: 날짜:
이 름:
연구자의 서명: 날짜:
이 름:

-축어적 기록(Verbatim) 요약-

피면접자 직분: 장로
날짜:08/22/12
시간:10:10~10:50am

Interviewer(R:면접자)
Interviewee(I:피면접자)

R1: 시애틀에 사시면서 힘들었던 갈등이 있었나요? 있다면 무엇인지 말씀해주실 수 있나요?
I1: 한국을 떠나오면서 환경에 익숙하지가 않았죠. 10 년이 되었지만 아직도 남의 집에 있는 것 같아요.

R2: 그런 환경에서 제일 힘든 점은 어떤 것인가요?
I2: 인간 관계가 끊어진거에요. 한국에 있는 가족과 친구 관계가 단절되니까, 대화 상대가 적어지는 거죠.

R3: 그런 단절 속에서 느끼는 심리적, 정신적 문제가 있다면 무엇일까요?
I3: 사람들을 보면 우울증이나 소외감을 느끼는 것 같아요. 행동도 소극적이 되어가고... 점차 관계 개선이 안되는 것 같아요. 처와 저도 의도적으로 반대 방향으로 갑니다. 사람을 사귀려 하지 않구요. 조바심이 나면서 내 영역을 벽으로 쌓는다고 할까요?

R4: 좀더 구체적으로 말씀해주신다면요?
I4 : 방어적이고 소극적인 태도인 것 같아요. 불안과 공허감과 외로움이 있으면서요..........

R5: 그런 생활 속에서 어떤 설교가 마음에 위안을 주던가요?
I5: 설교는 말씀 중심이 되야 한다고 봐요. 단지 위로받고자 하는 것 말고요, 본질에 충실해야죠. 저는 특수 상황보다 신앙 본질이 회복되는 게 좋다고 봅니다.

R6: 말씀 중심의 설교를 듣기 원하신다고 했는데, 가족 단절에서 오는 심리적 부담에 도움이 될 것 같은 설교는 어떤 것이라고 생각이 드나요?
I6: 믿음의 중심을 지키는 것이죠. 대체로 보면 이민 사회가 오픈이 안되어 있죠. 감추려 해요. 가식적이고, 진짜 통하는 것은 본질, 진실 밖에는 없어요. 신앙과 일치가 되야죠.

R7: 하나님 말씀대로 살아야 한다는 진실어린 설교를 말씀하셨는데요. 장로님이 지금 겪고 있는 불안을 치유하기 위해서는 어떤 말씀이 필요하다고 생각하시나요?
I7: 네, 진실되게 남을 도와줄 수 있어야 한다는 설교라고 생각해요. 가식적이지 않고 이득을 탐하지 않는, 순수한 도움을 주라는 설교요.......... 선한사마리아인처럼 사심없이 할 수 있는 행동 같은 거요.......... 그러한 믿음의 본질의 설교를 들으면 가족 단절로 인한 외로움도 치유될 수 있을 것 같아요.

R8: 네, 아주 설교관에 대해 좋은 의견을 갖고 계신데요.......... 그렇다면 그런 설교를 들을 때 단절로 인한 불안이나 외로움이 치유되는 경험을 하셨나요? 하셨다면 구체적으로 어떤 설교였나요?
I8: 똑같은 말이에요. 순수한 도움을 주고 순수한 관계를 맺으라는 믿음의 본질에 대한 설교죠.

R9: 설교를 들으실 때 갈등 내용이 자신과 관계된 내용을 들으시면 기분이 어떠신가요? 거부감이 생긴적도 있나요?
I9: 별로 관계하지 않아요.

R10:장로님은 믿음의 본질에 대해서 말씀하셨는데요, 전인치유적 설교에 가까운 내용이라고
생각이 들어요. 설교 유형에는 전인치유, 즉 하나님과 자신, 자신과 이웃 관계를 회복하는 것이 있거든요, 그리고 위로와 책망의 말씀도 함께 병행해야 한다는............ 이 모두 균형있게 전하는 것이 전인 치유면에서 볼 때 필요하다고 생각하시나요? 본인의 생각을 좀 구체적으로 말씀해주시면 감사하겠습니다.
I10: 네, 아주 중요하죠(강조). 그런데 이민 교회는 거의 그런 얘기를 못해요. 만약 그렇게 한다면 문제가 생길 것 같아요. '회개하라'는 말을 못하니까............

R11: 징계나 심판에 관한 말씀도 전인치유에 속한다고 보면, 단절로 인한 외로움도 치유할 수 있다고 보나요? 보신다면 본인의 경험은 어떤가요?

I11: 네, 내가 사람 때문에 어려움을 당할 때 징계의 말씀을 들으면, 나도 그 사람같이 행동할 수도 있었겠다는 생각에 마음의 찔림이 오죠. 그리고 나도 그런 소질이 있지 않나 하는 갈등이 오는 거죠. 쓸데 없는 외로움도 치유되는 것 같아요.

R12: 전인 치유 차원에서 목회상담학적 설교에 대해 생각해보고 싶은데요. 상담적 설교는 지시적이지 않고, 상담적으로...... 다시 말해서 대화식으로 설교하는 거죠. 교인들의 반응도 보면서 교인들의 갈등을 이해하고 포용하면서 같은 눈높이를 가지고 설교하는 거에요. 여기에 대해 어떤 생각을 해보셨나요?
I12: ....(당황한다). 그런 거요? 상담이라면 개인적으로 하는 것 아닌가요?

R13: 제가 말씀드리는 것은 설교 상의 상담 기법을 말씀드리는것입니다. 질문과 응답도 때로는 섞어가면서 성도의 Need 에 따라 텍스트를 적용하는거죠. 거기에 대해 평소에 생각하신 것이 있다면요?
I13: 생소해요. 상담설교에 대해서는 잘 못들었고 보편적이지 않아요.

R14:익숙하지 않으시네요. 그렇다면 설명드린대로 목회상담학적 설교가 그렇게 큰 소리 내지 않고 성도들 입장에서 수행되는 설교라고 볼 때 어떻게 생각하시나요?
I14: 방향이 바람직 하네요. 제 개인적인 생각은 목회자들이 성도의 경험을 알아야 한다고 봅니다. 그런데 전체적으로 아는 것은 어렵지 않겠어요?

R15: 그렇죠. 그러나 이민자들의 보편적인 문제가 뭔지는 알겠죠. 그리고 그 교회 성도들이 대체로 어떤 갈등을 갖고 있는지도 알겠죠. 목회자가 그것을 미리 파악하는 것도 좋은 거죠. 그렇다면, 상담적 설교를 할 수만 있다면 본인의 갈등을 어떻게 치유할 수 있다고 보나요?
I15:듣고 보니 상담적 설교가 굉장히 바람직한 것 같아요. 여태껏 지시적인 설교만 들어서요... 설교 내용이 성도들을 이해해 주고 보듬어줄 수 있는, 그런 설교요. 그런 상담 설교라면 확실히 치유가 될 것으로 생각해요. 그러나 더 중요한 것은 영적인 갈증이 먼저 충족되는 영적인 설교가 되야 해요. 그러면서 하나님과 이웃 관계가 이어지는 설교가 좋은 것 같아요.

갈등 코드: 1)갈등 환경- 남의 집, 끊어짐, 인간 관계, 가족 단절
2)심리적, 정신적 갈등- 우울증, 소외감, 방어적, 소극적, 불안, 공허감, 외로움

갈망하는 설교 코드: 말씀 중심, 신앙 본질, 진실, 선한 사마리아인, 믿음의 본질, 전인치유적 설교, 하나님과 자신, 자신과 이웃 관계, 위로와 책망, 상담적 설교,

대화-반응, 성도의 Need, 영적인 설교

피면접자 직분: 집사
날짜:09/03/12
시간:10:40~11:18 am

R1: 이민오시고 나서 제일 힘들었던 갈등은 무엇이었나요?
I1: 처음엔 아무도 없어서 막막했구요, 지금 뚜렷한 갈등은 없는 것 같아요.

R2: 그래도 힘들게 하는 갈등은 무엇입니까?
I2: 언어 갈등이에요. 그래서 자신감이 결여되어 있어요. 직업을 찾는다거나 말을 할 때 영어가 막혀서 갈등이 많아요.

R3: 그 갈등을 해결하기 위해 어떤 노력을 해보셨나요?
I3: 학교에 다녔지만, 잘 안되었어요. 언어적 갈등을 피하려 했지만 오히려 위축감이 들구요, 그러다 보니까 대인 관계를 회피하게 되고, 남편과의 갈등도 생기게 되더라구요.왜냐하면 위축된 상태에서 남편이 나를 깔본다는 생각이 들었기 때문이죠.

R4: 언어 갈등 때문에 대인 회피가 왔다고 말씀하셨는데, 언어 갈등보다는 대인 관계 회피가 더 갈등이 아닌가 하는 생각이 드는데요, 본인은 이에 대해 어떻게 생각하시나요?
I4: 그렇죠. 자존감이 없는 것이 문제인 것 같아요.

R5: 언어 소통 문제 때문에 오는 또 다른 심리적 갈등이 있나요? 있다면 무엇인지 말씀해주실 수 있나요?
I6: 한국에서는 안그랬는데, 이민오고 나서 화를 이유없이 냈던 적이 있었던 것 같아요. 그게 언어적 갈등에서 온게 아닌가 하는 생각이 들구요. 공부를 더 해야 할 것 같아요.

R6: 언어 소통 문제로 인해 위축감, 자신감 결여 등이 있다고 말씀하셨는데, 설교 중에 이러한 심리적 갈등을 해소해 줄 만한 설교가 있었나요? 있다면 어떤 설교였나요?
I6: 특별한 것은 없었어요. 어떤 때는 위로받았지만… 거기에 대해 구체적으로 생각해 본적이 없어요. 대신 싫어하는 설교는 있어요. 천국과 지옥만 강조하는 설교라든가… 그런 설교를 들으면 나하고 별 상관 없다고 생각해요. 나는 현 생활에 맞는 설교를 좋아하거든요.

R7: 그렇다면 현재 갖고 있는 심리적 갈등을 치유하기 위해 어떤 설교를 갈망하시는지요?
I7: 로마서 공부 때 바울을 통해 하나님의 기적을 알게 되었어요. 하나님이 사역에 꼭 필요하셨기에 바울에게 나타나셨는데………

R8: (재차 질문) 집사님의 심리적 갈등을 치유하기 위해 평소 원했던 설교가 없었나요? 없었다면, 앞으로 설교자가 어떤 설교를 해주길 원하시나요?
I8: 전에 "나를 알아주는 설교"가 있었어요. 마음에 위안을 주었죠.

R9: 어떤 내용의 설교일 때 "나를 알아주는 설교"가 될 수 있나요?
I9: "네 수고함을 안다"라는 말씀을 전해주실 때요.

R10: 그리고 하나님의 말씀 중에는 위로와 징계의 말씀이 있는데요, 집사님이 믿음이 별로 없다고 느끼실 때, 하나님의 질책의 말씀도 필요하다고 생각이 드는데... 이에 대해서는 어떻게 생각하시나요?
I10: 그런 생각은 안해본것 같아요. 그러나 필요하겠죠.

R11: (전인치유에 대해 설명한 후) 위축감, 자신감 결여를 해소하기 위해서는 전인 치유 설교가 필요하다고 생각하는 것에 대해 어떻게 생각하시나요?
I11: 필요하다고 보죠.

R12: 집사님이 겪어 왔던 설교자들의 자세에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 예를 들면 너무 지시적이거나 명령적인 자세 같은 것 말이에요.
I12: 네, 그런 경험을 했어요(자신이 없다)......... 예전에 권위적으로 설교하는 목사님들을 보았어요. 그냥 잘 설명해주는 목사님요이나 천국과 지옥을 너무 강조하지 않는 목사님이 좋은 것 같아요.

R13: (상담적 설교에 대해 설명한 후) 평소 상담적 설교에 대해 어떻게 생각하고 있었나요? 상담적 설교에 치유의 효과가 있다고 생각하셨다면 어떤 것이 있었는지요?
I14: 잘 모르겠어요. 하지만 내 자신을 알아주고 내 요구를 들어주는 설교가 어느 정도 필요한 것 같아요. 그러면 부분적으로는 위축감도 해소될 것 같구요.아, 그냥 성경 말씀대로 살면 위축감도 사라지겠죠?(웃음)

R14: 아까 "나를 알아주는 설교"를 원하신다고 했는데요. 그런 설교를 들으면 어떤 치유 효과가 있다고 생각하시나요?
I14: 대인 관계가 좋아질 것 같아요.

R15: 그 외 어떤 것이 좋아질거라고 생각하시나요?
I15: 글쎄요. 하나님과의 관계도 있겠죠. 하지만 하나님과의 관계에 대해서는 "하나님의 사랑을 확증해주는 설교"가 중요한 것으로 생각이 되요.

갈등 코드: 1)갈등 환경-언어 소통 문제.
2)심리적, 정신적 갈등- 위축감, 자신감 결여, 대인 관계 회피.

갈망하는 설교 코드: 나를 알아주는 설교, 하나님의 위로와 징계의 말씀, 전인 치유 설교, 하나님의 사랑을 확증하는 설교.

B. 질적 면접 코드

1. 갈등 코드(57 개) 분류

면접에 응한 11 명의 피면접자들의 연령층은 다양했다. 청년부터 50 대 후반까지 직업이 다르지만, 이민 생활 속에서 경험하고 있는 갈등과 상처는 비슷하거나 거의 동일한 것으로 나타났다. 우선 나이와 환경을 배제하고 그들이 겪은 갈등의 환경과 그로 인한 심리적, 정신적 문제를 나누기로 하였다. 코드를 분류할 때는 단어는 달라도 유사한 의미를 가진 단어들은 한 그룹으로 포함시켰다.

a. 갈등 환경 Code (19 개)

인간관계 단절(3), 대화제한(3), 가족단절(1), 이혼(1), 환경변화(1):단절된 환경.

언어갈등(3), 경제적 문제(3) : 언어소통 문제로 인한 취업난.

몸의 고달픔(3): 질병이나 직업으로 인한 육체적 갈등.

신분문제(1)- 새 코드로 분류.

이상 보면 단절된 환경이 19 개 코드 중에 9 개로 47.4%를 차지하고 있고 언어소통문제로 인한 취업난이 6 개인 31.6%로 두번째이다.

b. 심리적, 정신적 문제 Code (38 개)와 갈등환경들

위축감(3), 자신감 결여(3), 비교의식(1), 불만(1), 스트레스(1), 언짢음(1), 폭발(1), 원망(1), 자신에 대한 미움(1), 미움(2), 부끄러움(1), 죄책감(1): 환경변화, 언어갈등, 이혼, 경제문제.

불안(4), 걱정(1), 초조(1), 공포심(2): 가족단절, 경제문제, 신분문제, 몸의 고달픔, 언어갈등.

외로움(2), 우울증(2), 공허감(2), 소외감(1): 가족 단절, 환경변화.

방어적(2), 소극적(1): 환경변화, 언어갈등.

본성과 믿음의 갈등(2) :신앙문제.

부부신앙 갈등(1)-새 코드로 분류.

심리적,정신적 문제는 첫번째가 전체 38 개 중에 17 개로 44.7%이며, 두번째가 8 개로 21%이다.

2. 갈망하는 설교 코드 (62 개) 분류와 갈등 환경.

피면접자들이 갈망하는 설교는 그들의 갈등 치유를 위해 질문된 것이다. 연구자가 그들에게 갈망하는 설교가 무엇인지 질문할 때, 우선 그들이 평소 생각하는 설교에 대해 말하도록 하였고 필요에 따라 연구자가 이상적인 치유 설교의 이론적 근거로 질문하기도 하였다.[171] 그 이유는 대체로 피면접자들은 그들 스스로에게 필요한 설교의 기준에 대해

[171] 반구조화 질문으로 피면접자로부터 질문된 답을 얻기 위해 연구자는 설교의 이론적 근거에 의해 질문할 수 밖에 없었으며 이에 피면접자들은 자신들이 무엇을 얘기할 수 있는지를 알게 되었다.

모호한 생각을 가지고 있었기 때문이다. 목회상담적인 설교에 대해서는 피면접자들이 처음으로 접하는 경우가 많아서 이론적 근거를 배경으로 거의 단답식의 대화를 나눌 수 밖에 없었다.[172]

갈망하는 설교에 대해 코딩할 때도 유사한 의미를 가진 코드끼리 한 그룹에 포함하였다. 다음은 피면접자들이 갈망하는 설교 내용과 그 배경이 되는 갈등 환경에 대해 코드를 분류한 것이다

a. 상담적(8), 성도의 need (4), 위로(4), 긍정적,희망적(4), 들어줌(1), 대화-반응(1), 나를 알아줌(1), 하나님 사랑 확증(1) : 환경변화, 이혼, 언어갈등, 경제적 문제, 신분문제, 몸의 고달픔, 가족단절, 부부신앙갈등.

b. 사랑-징계 병행(7): 가족단절,환경변화, 부부신앙갈등, 언어갈등.

c. 전인치유(6): 가족단절, 환경변화, 이혼, 부부신앙갈등, 언어갈등.

d. 신앙의 본질(1), 말씀중심(1), 복음(1), 자아를 내려놓음(1): 환경변화,부부신앙갈등, 언어 갈등.

e. 성서를 푸는 내용(3): 이혼,언어 갈등.

질적 면접은 "간혹 비구조화된(unstructured) 면접이라는 표현이 사용되기는 하지만, 면접에서 어떤 형태이든 구조를 완전히 배제할 수는 없을 것이다." Jennifer Mason, 97.

[172] 목회상담적 설교에 대해서 피면접자들이 평소에 거의 생각하지 않고 있었다고 답하였다. 본 논문에서 치유 설교의 기준으로 목회상담적 설교를 연구하는 바, 연구자는 피면접자에게 그 이론을 소개하면서 그들의 반응을 듣고자 하였다.

f. 현실문제 해결(3): 언어갈등,경제문제, 신분 문제, 몸의 고달픔.

g. 하나님과 대화(1), 교제(1), 하나님과 인간 관계(1):가족단절, 환경변화.

h. 영적-물질적(2): 가족단절, 경제문제, 몸의 고달픔.

i. 지시-상담 병행(2): 가족단절, 경제문제, 몸의 고달픔.

j. 믿음에 맞춘 내용(2): 이혼, 경제문제, 몸의 고달픔.

k. 감사(2): 부부신앙갈등, 경제문제, 몸의 고달픔.

l. 성서-삶 적용(1), 선한사마리아인(1): 이혼, 환경변화.

m. 죄사함(1): 부부신앙 갈등

n. 합리적(1)-새 코드로 분류.

여기서는 a 가 전체 62 개중 24 개로 38.7%를 차지하고 있고, 그 다음으로 b 가 7 개로 11.2%이다.

3. 면접 코드의 종합적 평가

앞에서 분류된 코드 내용을 보면, 코드 그룹들에서 나타난 심리적, 정신적 갈등이 그 환경과 서로 연관성이 있음을 확인할 수 있으며, 갈망하는 설교에서는 갈등 환경과 연관성이 있는 코드 그룹이 있는가 하면, 연관은 없으면서도 전인치유와 신앙회복을 위한 설교 내용이 있음을 볼 수 있다. 본 논문에서는 이민 교회 교인들의 갈등과 전인 치유를

위한 설교를 연구하기 위해 갈등 코드 중에서는 공통적이면서 다수(첫번째와 두번째 코드)를 차지한 코드 내용을 중심으로 그 자료를 삼으려고 한다.[173]

갈등환경 Code의 다수 부분을 요약해서 보면, 우선 피면접자들이 처한 환경은 한마디로 "단절"이다.[174] 이민 생활로 인한 환경 변화와 한국 가족과의 단절, 언어소통 문제로 인한 취업난과 경제적 문제이다. 부수적으로 몸의 고달픔과 신분 문제가 있다. 이러한 갈등 환경으로 인해 나타난 심리적, 정신적 문제의 코드를 보면, 보통 겪게 되는 위축감, 자신감 결여, 불안, 걱정, 공포 등이며, 비슷한 문제로 외로움, 우울증, 방어적 자세가 나타난다. 여기에서 하나로 함축된 코드를 말한다면, "불안"이다.[175] 즉 두 주제의 코드를 요약하면, "단절로 인한 불안"이다.

갈망하는 설교 코드에서는 a의 상담적, 위로, 긍정적인 설교가 지배적이며, 사랑과 징계 병행 설교가 그 뒤를 잇고 있고 부수적으로 신앙의 본질 등이 있는데, a를 하나의 코드로 요약하면, "상담적 설교"이다.[176] 앞서 말했듯이, 피면접자들 대부분이 상담적 설교에 대해 거의 알지 못하는 상태여서 연구자가 이에 대해 간단히 설명하니

---

[173] 면접에서 나타난 갈등 코드 내용을 한가지씩 전부 다루기 보다는, 대체로 많은 부분을 차지하는 코드 내용들의 공통점을 찾아 그들의 갈등을 분석해보는 것이 효율적이라고 판단한다.

[174] 갈등환경의 코드인 첫째와 둘째그룹은 "단절"의 주제를 가지고 있다. "소외"의 의미도 있느나 피면접자들은 "단절"이란 표현만을 사용하였다.

[175] 심리적, 정신적 문제의 코드에서 첫째에서 네번째그룹 까지는 모두 "불안"의 주제를 갖는다.

[176]갈망하는 설교의 a 그룹에 나타난 코드들은 모두 목회상담적 특성들을 지니고 있으므로 '상담적 설교'의 코드로 단정하였다.

피면접자들은 상담적 설교에 대해 다른 설교 내용보다 강한 호응을 보였으며, 사랑과 징계를 병행(신학적 부분)한 설교에 대해서도 그들의 갈등환경과 상관 없이 과반수가 인정하였다. 설교 코드 중에 가장 으뜸인 상담적 설교에 갈등환경으로 나타난 주요 코드는 역시 환경변화, 가족 단절, 언어문제였는데 여기서도 "단절"이 주요 코드이다. 즉 축약하면 "단절로 인한 상담적 설교의 필요성"이 그들에 의해 제기되었다.

모든 코드를 종합하여 표현한다면, 교인들의 Need 면에서 "단절로 인한 불안과 목회상담적 설교"라는 큰 과제가 만들어진다.[177] 이 과제는 피면접자들에게서 창출된 것이며, 앞으로 설교자가 이민 교회 교인들의 영적 성숙을 위해 어떤 치유 설교를 해야 할 것인지에 대한 방향이기도 하다.

다음에 논의되는 Chap.4 부분에서는 단절로 인한 불안의 감정들을 그 외의 코딩된 내용을 배경으로 자세히 다룰 것이며, 이 불안이 어떻게 야기되었고 어떻게 극복할 수 있는지를 심리학적, 정신분석학적으로 연구해볼 것이다. 나아가 이러한 요소들에 대한 신학적 접근은 어떠해야 하는지를 언급할 것이다. 이는 Chap. 5 에서 갈등과 치유라는 주제로 이민 교회 교인들의 영적 성숙을 위한 이상적인 설교를 연구하는 데에 주요 자료들이 될 것이다.

---

[177]면접 코드로부터의 자료창출은 연구자의 주관성이 포함된다. 여기서 종합적으로 표현된 과제 내용은 코드 분석 방향에 따라 달라질 수 있다. Jennifer Mason, 82 참조.

Chapter 4

면접에 나타난 갈등 및 설교 코드 분석

A. 갈등 코드의 정신 분석 및 신학적 관점

11 명의 피면접자들이 저마다 갈등에 대해 다른 경험과 시각으로 의견을 표출하였다. 본 연구는 이들 모두의 코드 내용을 다 살피지는 않을 것이다. 다만 공통적이고 대표적인 코드를 사용하되, 이 코드들과 연결된 유사한 의미의 코드도 자료로 삼을 것이다.

우선 갈등 분석에는 실천신학적 방법론을 사용한다.[178] 첫째 무엇이 관찰되고 있는지에 대해 상황파악을 한다(What's going on?).[179] 둘째 이에 대한 해석적 질문을 던진다(Why is this going on?).[180] 셋째 해당된 문제에 대한 신학적인 규범적 과제를 제시한다(What "ought" to be happening?).[181] 넷째 이에 대한 실용적 과제, 즉 상황 해석에 신학적 반영(How might we best respond?)을 연구한다.[182] 이 단계 유형은 앞서 2 장에서

[178] John Swinton and Harriet Mowat, 94-7. 실천신학의 4 단계에 대해서는 Richard Robert Osmer 의 *Practical Theology: An Introduction* 를 참조하라.
[179] Ibid., 94.
[180] Ibid., 94-6.
[181] Ibid., 96.
[182] Ibid., 96-7.

언급한 목회상담적 설교의 방법론과 유사한데 , 여기서 실제 코드에서 나타난 갈등 환경과 심리적, 정신적 갈등 내용을 가지고 분석을 하도록 한다.

첫째 단계는 현재 일어나고 있는 상황을 연구하면서 그 내용을 실천신학적 연구를 위해 명확한 근거로 마련하는 것이다. 두번째 단계는 상황에 대한 좀더 깊은 이해를 갖게 하는 과정이다. 여기서는 전문 분야의 학문적 지식으로 그 상황의 원인을 살펴보고 해석하는데, 상황에 대한 깊은 해석학적 연구를 통해 상황의 구조와 본질에 대해 새로운 통찰력을 가질 수 있다. 세번째 단계는 신학적 관점으로써, 첫 단계와 두번째 단계에서 탐구된 사실들 위에 신학적 중요성을 첨가할 수 있는 과정이다. "심리학적 용어로 인간의 상황에 대해 본질적으로 종교적 진단을 내린 최초의 사람은 키에르케고르(Kierkegaard)이다."[183] 심리적, 정신분석학적인 진단을 배경으로 신학적인 해석을 하는 것은 매우 의미있는 연구라고 여겨진다. 이것은 어떻게 우리가 상황에 대한 이해와 과제를 신학적으로 가질 수 있는가 하는 것이다. 네번째 단계는 시작한 상황 연구로 돌아와서 신학적 연구로 계발적이고 정황적인 분석을 시도할 수 있다. 이 방법은 변증법적으로 처음 상황을 신뢰할 만한 새로운 상황으로 바꿀 수 있는 기능을 마련하는 것이다.

---

[183] James W. Jones, *Contemporary Psychoanalysis & Religion 현대 정신분석학과 종교*, trans. 유영권 (서울: 한국심리치료연구소, 2002), 189-90.

앞서 언급했듯이, 연구할 갈등의 코드에 대해서는 앞으로 전인치유를 위한 이상적인 설교를 작성하기 위해 필요한 내용만을 다루도록 한다. 즉 공통적이고 다수의 코드에서 자료창출을 하여 갈등의 상황이 무엇이며 그 상황에서 나타나는 갈등들을 어떻게 해석할 것이며, 신학적으로 그 갈등들을 어떻게 치유할 것인가를 연구하고자 한다. 또한 필요시에는 소수의 갈등 코드도 살펴볼 것이다.

첫째, 상황 파악(What's going on?)이다. 피면접자들은 시애틀에 이민해 온지 10 년 이상이 된 한인 교포들이다. 이들은 대체로 교회 생활을 오래 유지하고 있었고 신앙심도 돈톡한 편이었다. 코드에 나타난 대로 그들의 삶의 상황을 다시한번 정리하면, 환경변화 속에서 고국에 있는 가족들과의 단절이나 현지에서의 대화제한, 인관관계 단절, 언어 문제로 인한 경제적 문제, 몸의 고달픔 등이 주를 이루고 있었다. 이 때문에 오는 심리적, 정신적 갈등은 주로 불안 ,걱정, 초조, 공포심, 위축감, 자신감 결여, 외로움, 우울증, 공허감, 소외감 등이었으며 대인관계가 방어적이고 소극적인 태도도 보이고 있었다. 사실 이러한 현상들은 현상학적으로 볼 수 있다.[184] 즉, 자신이 스스로 지각한다는 것, 자신이 지각하는 주체라고 생각하는 것으로 객관적 사고를 무시하고 자신이 체험하고 체득된 존재 상태나

[184] M. Merleau-Ponty, *Phenomenologie de la Perception* *지각의 현상학*, trans. 류의근 (서울: 문학과 지성사, 2012), 13. 현상학이란 본질에 대한 연구이다. 예를 들면, 지각의 본질, 의식의 본질을 규정하는 것인데 "본질을 존재의 자리에 다시 놓아두는 철학이자 인간과 세계에 대한 이해는 그들의 '사실성'에서 출발함으로써만 획득될 수 있다고 믿는 철학이다."

존재 방식대로 사건과 환경에 대해 감각하는 것일 수 있다.[185] 연구자가 면접과 코딩을 통하여 관찰한 것은 그들의 환경에 비추어 그들이 겪고 있는 심리적, 정신적 갈등 중에 전혀 객관적이지 못한 지각이 있다는 것이다. 예를 들면, 언어 갈등을 가지고 있는 사람이 대인적 관계나 직업을 구하는 데에 불편함을 느낄 수 있으나, 그들이 겪지 않아도 될 자신에 대한 미움, 폭발, 불만 등을 가지고 있었다. 또한 정당한 이유로 이혼한 사람이 수치감, 죄책감, 부끄러움을 나타내었다. 그러나 어쩔 수 없이 지각되고 경험되어질 수 밖에 없는 심리적, 정신적 갈등도 있었다. 가족과 단절되거나 환경 변화, 몸의 고달픔, 경제적 문제, 신분 문제를 겪으면서 불안과 외로움, 걱정 등을 느끼는 경우이다.

피면접자들은 대체로 "단절"이라는 환경 속에서 "불안"의 갈등을 겪으면서 사람에 따라 심리적, 정신적 갈등의 정도의 차이를 보이고 있었다.[186] 예견한대로 "단절"과 "불안"은 이민 생활이라는 특별한 환경에서 주로 경험하는 갈등이다. 그리고 이 갈등이 그들의 삶의 많은 부분을 차지하고 있었다. 이러한 결과로 나타나는 현상은 교회와 가정의 불화이다.[187] 이 사실은 이민 교회의 설교자들이 설교를 수행할 때 교인들의 컨텍스트를 항상 감안할 필요가 있다는 사실을 일깨워준다.

---

185 Ibid., 317.

186 예를 들면, 두 피면접자가 가족 단절로 인해 모두 외로움을 느끼고 있으면서 한 사람은 그로 인해 느끼는 감정과 부정적인 행동들이 더 많이 나타났다.

187 교회와 가정 불화는 코드 상에서는 나타나지 않지만, 한인들의 심리적, 정신적 갈등이 교회와 가정의 문제로 발전되는 것을 연구자는 경험하고 있다.

둘째, 해석적 질문(Why is this going on?)이다. 이 단계는 공통적이면서 다수를 차지하는 갈등 내용의 원인에 대한 해석을 우선 심리적, 정신분석학적으로 연구하고자 한다. 치유 설교를 위해 다룰 갈등의 큰 주제는 "단절과 불안"이지만 코드에서 나타난 주요 갈등을 다섯 가지로 나누어 보려고 한다. 그 단어들은 (1)불안, 공포심, (2)위축감, 자신감 결여, (3)외로움, 우울증, 공허감이다. 이 코드들을 차례로 분석하면 다음과 같다:

(1) 불안, 공포심: 이러한 심리적 현상은 주로 가족 단절, 언어갈등, 경제적 문제, 신분 문제, 몸의 고달픔을 겪는 피면접자들 사이에서 나타났다. 갈등환경이 사람들과 단절되었거나 이민 생활하기에 힘든 상황을 말해주고 있다. 우선 이들은 환경변화로 인하여 겪는 상처들을 안고 있다.[188] 피면접자들은 한국 생활을 하다가 시애틀로 뒤늦게 이주해 왔기 때문에 제 2 의 인생을 출발해야 하는 시점에서 심한 갈등을 안고 있다.

한인 교포 1 세대들은 한국 문화에 익숙해 왔다. 그 중에 하나가 집단주의 문화이다. "집단의 원초적 단위는 가족이며, 가족 내의 화합은 만사의 근본으로 여겨진다."[189] 이러한 문화에서 체득된 1 세대가 이민 생활 속에서 가족과 인간 관계 단절 및 언어 문제로 인한 갈등은 자연히 불안과 공포심을 자아내게 한다. 이러한 갈등은 신체적인 질병을 갖게 할 뿐만 아니라, 대인 관계에도 적지 않은 분란을 조장할 수 있다. 불안이나 공포심은

---

[188] " 이민자들의 중요한 문제 중에 하나는 공포심이다. 불안 때문에 많은 이민자들이 고립되어 있으며 다른 민족을 알 수 있는 기회를 잃게 된다. 그 결과 동질성만 찾거나 다른 인종에 대해 편견과 오해를 가지고 살아간다." Andrew Sung Park, *Racial Conflict & Healing* (New York: Orbis Books, 1996), 41.

[189] 한규석, *사회심리학의 이해* (서울: 학지사, 2001), 477.

히스테리 현상을 발달시킬 수 있다.[190] 특히 외상(Trauma) 히스테리의 경우 어린 시절에 경험한 짧았던 사건도 심한 증세로 나타나면서 수년간 지속시키기도 한다.[191] 예를 들면, 식사를 하는 도중 과거의 불행한 사건에 대해 생각하면서 억누르지 못할 때 메스꺼움과 구토가 나타날 수 있는데, 이러한 증세가 히스테리성 구토의 형태로 계속된다.[192] 이민 생활에서 오는 불안과 공포는 여러 종류의 히스테리 현상들을 야기하면서 이를 억제하기 위한 탈선 행동들과 정신병적 사고를 분출한다. 그 결과 교회와 가정에서 갈등을 겪게 되는데, 목회자와 교인 사이와 부부 사이, 부모와 자녀 사이의 갈등의 원인이 주로 이민 생활에서 오는 불안과 공포로 인한 것이다. 연구자가 보기에는 갈등 환경 조건을 개선할 수 있는 여지는 좀처럼 쉽지 않아 보인다. 단지 이들에게 필요한 것은 심리적, 정신적으로 치료하고 극복하는 것 뿐이다.

(2) 위축감, 자신감 결여: 이 증상은 주로 환경변화, 언어갈등에서 나타난다. 특히 언어 갈등은 제 1 세대가 겪는 갈등 중에 제일 큰 요소이기도 하다. 환경 변화와 언어 갈등은 인간 관계의 단절을 야기하는 원인이기도 하다. 연구자가 이민 생활을 연구하면서 느낀 한 가지 사실은 1 세대들이 폐쇄적인 생활을 하는 경향이 있다는 것이다. 단절로 인해 더욱 위축되고 자신감이 결여되어 한인 사회를 향해서도 거부감을 갖는 성향을 보인다. 교회에 오면 그들은 곧잘 교제하는 것 같으나, 심적으로 매우 위축되어 있다. 그것은 일상

---

[190] Sigmund Freud, *Hysterie 히스테리 연구*, trans. 김미리혜 (서울: 열린책들, 1998), 337.
[191] Ibid., 15.
[192] Ibid.

생활 자체가 위축과 자신감 결여에 젖어 있기 때문이다. 미국이라는 거대하고 다민족의 사회 속에 소수 민족으로 살아가면서 언어 소통에 문제를 느낀다면 비록 한인끼리 모인다 해도 그 심리는 여전히 나타날 것이다. 위축감과 자신감 결여로 인한 의기소침은 그 사람을 압도하게 되고, 능력을 저하시키며, 삶을 효과적으로 이끌지 못하게 한다.[193] "의기소침의 근본적이고 가장 보편적인 이유는 억압이다. 그런데 억압은 우리가 이 세상을 살면서 혼돈된 것들을 마음 속에 풀어버리지 못하고, 내면에 있는 고통스럽고, 부정적인 감정들을 묻어 버릴 때 생겨난다."[194]

위축감과 자신감 결여, 의기소침은 자신을 억압하는 상태에서 환경변화와 언어갈등 극복에 무기력하게 만들고 그 악순환이 계속 일어날 수 있다. 제 1 세대가 갖는 위축감과 자신감 결여 현상은 자녀 교육에도 지대한 영향을 미친다. 부모의 위축된 감정과 행동을 보는 자녀들이 부모를 신뢰하지 못하고 가정에 대해 불안감을 느낄 것이다. 위축감과 자신감 결여에 대한 치료는 인식과 행동 변화로 이루어 낼 수 있다.

(3) 외로움, 우울증, 공허감: 이 증상도 환경 변화와 가족 단절에서 온다. 이 증상은 심각한 결과를 초래할 수 있다. 시애틀에 거주하는 교인들중에는 이러한 증상에

---

193 M.H. Padovani & A.Lechler, *Healing Wounded Emotions 상한 마음의 치유,* trans. 김성민, 김유빈 (서울: 한국심리치료연구소, 2002), 96.
194 Ibid.

시달리기도 하는데, 교회와 가정의 갈등이 될 수 있다.[195] "프로이트는 '슬픔'이라는 정상적인 감정들과 비교를 통해 우울증의 본질을 이렇게 말하고 있다. 우울증은 슬픔과 마찬가지로 환경의 영향에 따른 자극 요인으로 드러나는, 즉 상실에 대한 반응이다. 그런데 우울증을 유발하는 것은 어떤 병리적인 기질이 있을 수 있다. 우울증의 특징은 심각할 정도로 고통스런 낙심, 외부 세계에 대한 관심 중단, 사랑할 수 있는 능력의 상실, 행동의 억제, 그리고 자신을 비판하고 자기 비하감을 느끼며 급기야 자신을 누가 처벌해 주었으면 하는 징벌에 대한 망상적 기대를 갖는다."[196]

프로이트는 다시 말하길, 일반적 슬픔의 경우 그것은 의식적이며 슬픔의 작용이 완결된 뒤, 자아는 다시 자유롭게 되고 새로운 대상에게 리비도(Livido)를 집중하는 것이 가능하다고 하였다.[197] 그러나 우울증의 경우는 무의식적으로, 자신이 무엇을 상실했다는 사실만 알 뿐, 그 대상을 알지 못하기 때문에 인식적 오류에 빠진다. 우울증 환자가 표출하는 슬픔의 억제는 비정상적인 행동으로 나타난다고 하였다.[198] 우울증으로 인해 가정 불화 및 신앙 생활의 제약 등이 유발되는데, 연구자인 본인이 실제로 교회 내에서

---

[195]워싱턴주 시애틀 지역은 연중 우기가 많아 우울증과 정신병적 사고의 현상이 다른 지역보다 현저히 나타난다.

[196] Sigmund Freud, *무의식에 관하여*, trans. 윤희기 (서울: 열린책들, 2000), 247. cited in 허은정, "우울증에 관한 정신분석학적 연구" (Master. thesis, 호서대학교 연합신학전문대학원, 2003), 22-3.

[197]리비도는 [심리] 정신 분석학에서 말하는 성적 본능이나 충동이다. 프로이트(Freud S.)에 의하면 이것은 태어나면서부터 서서히 발달해 가지만 도중에 중지되기도 하고 거꾸로 되돌아 가는 경우도 있다고 한다. 칼 융(Jung, C. G.)은 이 말을 성적 본능만이 아닌 모든 본능의 에너지라는 뜻으로 사용한다.

[198] Sigmund Freud, 247-51. cite in 허은정, 22-4.

경험하는 것은 우울증을 앓는 교인들이 타인과의 대화나 교제에 있어서 비상식적인 말과 행동을 눈에 띠게 표출하므로 관계 형성에 많은 부작용을 낳게 하는 것이다. 그들은 외로움과 공허감도 안고 사는 경우가 많은데, 대개 이런 경우는 자신의 내부 세계를 억누르고 숨기려는 태도를 보이며 타인과의 접촉을 꺼려 하게 된다. 만성적인 공허감은 경계선 인격장애를 가진 사람에게서 나타나기도 하는데, 경계선 인격장애의 원인들 중 하나는 선한 대상(Good Object)의 결여이다.[199]

"대상관계 이론에서는 엄마로부터 좋은 경험, 외부 세계로부터 거울 반사(mirroring)가 잘 될 때 '양가적인(good object)' 감정이 그 아이에게 내재화(introjection)된다고 설명한다. 그래서 외부 세계는 참 좋은 세상으로 여겨져서 신뢰할만한 세상-외부 대상이 된다. 그러나 내재화된 마음에 '음가적인(bad object)'것이 많을수록 그 대상에 분노와 공격의 감정을 갖게 되며, 아이는 부정적 감정을 내재화하게 되어 외부 세상도 나쁜 대상 표상(bad object representation)으로 경험한다."[200] 즉, 이민 생활을 하는 교인들 중에는 아이 때부터 마음에 음가적인 감정이 있어서, 이민 생활의 환경과 가족 단절 속에서 타인을 믿지 못하게 되며 환경 변화 자체를 부정적으로 보게 된다.

---

[199]유영권, *기독(목회)상담학: 영역 및 증상별 접근* (서울: 학지사, 2008), 145-6. 경계선 인격장애란 "신경증(neurosis)과 정신증(psychosis)의 증상이 함께 보이는 경계선상의 성향을 띤다고 해서 경계선이라고 한다. 신경증과 정신증을 분간할 수 있는 요소는 병식(insight)의 유무 여부이다. 즉, 나의 문제 부분을 아는 사람은 신경증이고, 내가 미쳤다는 그 자체도 모르는 사람은 정신증이다.""다른 한편으로 경계선 인격장애를 정상(normal)과 비정상(abnormal)의 경계선이라는 개념으로 이해하기도 한다."138-9 인용.

[200] Ibid.

여기에서 오는 공허감은 우울증, 외로움으로 나타나면서 더욱 그런 사람을 경계선 인격장애인으로 만든다.

셋째, 신학적인 규범적 과제(What "ought" to be happening?)이다. 이 과정은 첫째와 두번째 단계에서 얻어진 정보들을 가지고 신학적 관점으로 어떻게 이 문제들을 바라볼 수 있으며 이에 대한 과제는 무엇인가를 생각해 보는 것이다.[201] 첫째와 두번째 단계에서 살펴본 것을 다시한번 정리해보면, 미주로 이민해 온 교인들은 한국의 가족들과 단절된 상황에서 시애틀에서 언어 갈등과 인간 관계 단절로 인한 대화 제한, 경제적 문제 등을 겪고 있다. 그로 인해 불안과 우울증, 위축감 등이 그들의 갈등으로 나타나고 있다. 이들은 한국의 디아스포라(Diaspora)로서 이주민의 공통적인 갈등의 특성을 가지고 있다.

그들의 갈등은 위기로 표현될 수 있는데, 이러한 갈등이 본인들의 잘못된 판단과 삶에서 왔다면 신학적으로 그것은 하나님의 징계의 차원에서 생각할 수 있으나, 많은 경우에 있어서는 모든 갈등과 위기를 죄에서 비롯되었다고 말할 수 없다. 개개인의 차이가 있지만 여기서는 갈등과 위기를 이주민에게 흔히 나타나면서 피할 수 없는 고난으로 표현할 수 있을 것이다. 우리는 고난에 직면할 때마다 시편 기자와 같은 탄식을 자주 하게 된다.[202] 이것은 힘들고 괴로울 때 누구나 할 수 있는 하소연이다. 그러나 "성서에 나타난

---

[201] 여기서 신학적 관점이란 성서적 배경에서 나타난 고난에 대한 갈등을 일반적인 하나님의 의도에서 생각해 보는 것이다.

[202] 시 13:1-2.

하나님은 인간의 아픔과 절대로 거리가 멀지 않으시다. 인간의 아픔을 모르는 무감각한 하나님은 성서의 하나님이 아니라 희랍 사상과 중세기 신학사상에 뿌리를 두고 있는 하나님이다."[203] "유대 히브리사상(Shekinah)이나 유대 신비주의들(Cabala)의 가르침은 한결같이 이 세상에 내주하시는 하나님을 강조하고 있다."[204] 즉 이스라엘의 하나님은 이스라엘이 죄로 인해 유배 생활을 하였더라도 그들과 고난 속에 함께 하는 분임을 강조하고 있다.[205] 그는 고통 중에 있는 백성을 외면하지 않고 오히려 고통 속에 들어 오셔서 함께 고난당하시고 백성을 구원하신다는 사상이다.[206]

성서적 입장은 갈등과 위기가 이스라엘 백성의 죄의 유무를 떠나서 하나님의 개입을 말하고 있으므로 이민 교회 교인들의 갈등에 대한 기본적인 신학적 관점은 그 갈등들 속에 하나님의 사건이 있음을 보는 것이다. 그들로 하여금 이 사실을 알게 하는 것이 우선적인 과제이다. 하나님이 개입하신다면 분명한 목적과 구원의 의미를 발견할 수 있다. 오히려 갈등과 위기는 하나님이 보내는 복을 위한 신호이며 사랑의 표시임을 그들이 알게 해야 한다. 송(C.S.Song)은 말하길, "하나님의 아픔은 우리 인간이 겪는 비참한 아픔에

---

[203] Dorothy Solle, *Suffering,* trans. Everett R. Kalien (Philadelphia: Fortress Press, 1975), 41-2. cited in 정태기, *위기와 상담,* 31.

[204] Dorothy Solle, 145. cited in 정태기, *위기와 상담,* 31.

[205] 출 3:7-8, 33; 33:14-15; 민 10:35-36.

[206] 사 53:4-7.

대한 하나님의 사랑의 반응이다. 그래서 하나님은 인간을 고통으로부터 해방시키려 한다"고 하였다.[207]

'과연 하나님도 고통을 당하시는가?'라는 질문은 교회 역사에서 많은 논쟁을 불러 일으켰다. 하나님의 고통에 대해서는 정통주의(Orthodox) 교회에 의해 부인되어 왔지만, 성 안셀름(St. Anselm)이나 루터 등은 하나님과 그리스도의 고통이 동일하다고 여겼다.[208] 그리스도의 고난은 하나님의 아픔과 함께 우리를 위한 구원으로 성취되었다. 이 사실은 갈등을 겪는 교인들이 갈등을 피할려고만 하지 않고 직면하게끔 하는 요소이기도 하다. 갈등의 외면은 곧 갈등을 낳는다. 그래서 신앙이란 갈등을 긍정적으로 보며 대담하게 대처하는 것이다. "프로이트는 정신질환을 자기 자신에게 부딪혀 오는 고난(책임)을 회피하려는 병으로 규정하였다. 왜냐하면 자신의 고통이 너무도 견디기 어려워서 정신이상을 일으키는 사람도 있기 때문이다."[209] 갈등을 극복하기 위한 과제는 하나님의 사건으로 해석하여 신앙 안에서 그것을 직면하고 살아가는 길 밖에는 없다. 그 결과 갈등을 통해 분명한 이득이 있음을 아는 것이다. 즉 갈등과 위기를 통해 '내가 누구인가'를 자각하게 되고 자기 중심적 사상을 겸허하게 바꾸며 대인 관계를 증진시킨다. 또한 인간의

---

207 송기득, "아픔에 대한 신학적 이해," *기독교 사상*, vol.303, Sept. 1983, 94. cited in 정태기, *위기와 상담*, 33.
208 Andrew Sung Park, *The Wounded Heart of God* (Nashville: Abingdon Press, 1993), 111.
209 Ibid., 35-6.

유한성을 깨닫고 궁극적 의미, 하나님의 사랑을 알게 하는 것이다.[210] 나아가 하나님을 신뢰할 수 있고 심리적, 정신적 회복을 이루며 환경의 개선을 바랄 수 있는 전인 치유의 목적을 성취하는 것이다.

넷째, 실용적 과제(How might we best respond?)이다. 이 단계는 분석된 교인들의 갈등의 정황을 배경으로 심리적, 정신적인 연구 과제와 신학적인 해결을 모색하는 것이다. 우선 교인들의 정황이 어쩔 수 없는 결과를 보여주든, 아니면 그들의 잘못된 정신적 태도에서 기인이 되었든 간에 현재의 갈등의 상황을 새로운 상황으로 바꾸는 치유 과정이 필요하다. 새로운 상황이 되기 위해서는 세 가지 사고 단계가 필요한데, 하나는 처음의 부정적인 갈등의 묘사, 즉 피하고 싶은 고난에 대한 사고이며, 다음은 하나님이 갈등 속에 개입하시고 자신에게 필요하다는 긍정적인 사고이며, 마지막으로 하나님이 갈등의 상황을 새로운 상황을 바꾸시며 그 분의 목적을 이루신다는 사고이다. 이것은 변증법적(dialectical) 사고이다.[211] 치유를 위해서는 갈등 속에 있는 교인들이 자신의 상태를 알고 인정해야 하며 그들에게 실질적인 과제를 제시하는 것이다. 우선 이들에게는 인지 치료와 행동 치료가 요구된다.[212] 인지 치료는 상담을 통해 이들의 내면에 있는 고정된 사고가 무엇인지를 파악한 후, 사고 전환을 유도한다. 예를 들면, 죄책감이다. 물론

---

210 정태기, *위기와 상담*, 41-2.
211 John Swinton and Harriet Mowat, 97.
212 우재현 편역, *행동치료* (대구: 정암서원, 1999), 392-3, 23-4.

죄에서 자유해지는 것이 원초적인 문제이고 세상의 문제들로부터 구원을 얻는 것이기에 죄를 중요한 문제로 다루어야 한다. 죄로 인해 갈등과 위기가 야기되었더라도, 그리스도의 십자가 구속으로 우리를 속죄(ransom)하셨음을 확고히 각인시켜주어야 한다. 옥스포드 영어 사전에는 이 속죄를 어떤 값을 치뤄 감옥이나 포로 생활에서 해방되게 해서 자유를 얻게 하는 행위이라고 설명한다.[213] 갈등을 겪는 교인들에게 처음으로 할 인식치료는 바로 속죄로 인한 자유함이다.

그런데 대개의 경우 죄로부터 갈등과 위기가 오지 않았음에도, 죄책감을 갖은 경우가 있다. 그럴 경우 그들로 하여금 죄에서 왔다고 생각하는 과거 사건에 대해 의식 전환을 시키는 일이다. 그것은 자기 비하로부터 해방시켜 주는 것이다. 불가항력의 사건으로 볼 수 있도록 하고 자아와 친밀감을 갖도록 하는 것이다. 즉 ,본인의 내면과 화해하도록 한다. 우리 안의 모습들은 에너지의 형태로써 우리에게 큰 영향을 미친다; 그 내면과 원인이 무엇인지를 알게 하고 자아와 통합하게 한다.[214] 그리고 아픈 기억들을 치유하고 자존감을 살리도록 한다.[215] 그래서 자아와 타인과의 관계에서 신뢰가 생기도록

---

213 Andrew Sung Park, *Triune Atonement* (Westminster: John Knox Press,1989), 3.

214 John Bradshaw, *Healing The Shame That Binds You 수치심의 자유,* trans. 김홍찬, 고영주 (서울: 한국상담심리연구원, 2011), 213-32.

215 Ibid., 233-64.

하며 사람을 대할 때 불균형적이고 비대칭적인 관계로 행하는 것이 아니라, 서로 아름답게 여기며 사랑으로 결속할 수 있는 관계를 맺도록 한다.[216]

또한 나이에 대한 인식 변화와 자신과 같은 사람들이 주변에 많음을 일깨워 준다. 1 세대는 흔히 이민 생활 하면서 자신이 이미 노년기에 있다는 생각을 하거나 환경 변화에 대해 자신감이 결여되는 경우가 많기 때문에, 활동함으로써 심적인 갈등을 어느정도 치료할 수 있다. 행동치료는 불안과 공포심을 행동을 통해서 억제하는 것이다. 예를 들어, 단절된 환경을 관계성 있는 환경으로 전환하는 것이다. 인간 관계를 형성한 후 그 관계로 인해 많은 갈등을 불러 올 수 있으나, 관계성은 훨씬 유익한 정신적 상태를 심어준다. 한인 교포들의 동우회 등, 친목 단체의 구성원이 될 때 심리적 갈등은 어느 정도 해소할 수 있다. 올바른 관계성을 위해서는, 말하기, 듣기, 표정, 칭찬을 적절히 사용하여 건강한 인간 관계를 맺도록 한다.[217] "좋은 관계를 이루기 위해 대부분의 사람들이 아주 극심한 고통까지도 참는데, 그 이유는 고통보다 관계가 중요하기 때문이다. 관계를 얻고 유지하고 향상시키기 위해 우리들은 장기간에 걸친 불쾌한 활동도 자발적으로 한다. 결국에 가서는 기분이 좋아질 수 있으며, 필요한 사람들에게 가까워질 수 있다고 믿기 때문이다."[218] 교인들의 교제에서 불편한 일들이 일어난다면, 다투었던 사람들은 대화를 시작하기 전에

---

[216] Donald Capps, *The Depleted Self 고갈된 자아의 치유* trans. 김진영 (서울: 한국장로교출판사, 2001), 211.

[217] 이철우, *관계의 심리학* (서울: 경향미디어, 2011), 283-9.

[218] William Glasser, *Choice Theory: A New Psychology of Personal Freedom 행복의 심리,* trans. 김인자, 우애령 (서울: 한국심리상담연구소, 1998), 33.

화해할 수 없기 때문에 목회자이 개입하에 서로 대화를 시도케 한다. 만약 목회자 개입이 없다면 상대방 끼리 더욱 비난하기 쉽다.[219]

프로이트의 심리학의 핵심 내용은 "인간은 변하지 않는다"이다.[220] 그러나 갈등의 치유는 회복과 변화에 있다. 성서적으로는 그리스도 안에서 인간은 변할 수 있다는 것이다. 그것은 그리스도를 통해 하나님과 이웃(사회)과 자신과의 화해에 있다. 화해라는 말은 신약에 헬라어로 네가지가 나오는데, 그 중에 하나가 '카탈랏소(Katallasso, 고전 7:11)로서 증오에서 친분 관계로 변화되는 것을 의미한다. 즉 화해의 첫번째 차원은 적대 관계에서 사랑의 관계로 변화하는 것이다.[221] 이러한 화해를 통해 치유가 일어나며, 전인 건강이 회복된다. 옥스포드 영어 사전에 의하면 그 치유는 몸 전체의 온전함(Wholeness)을 말하며 질병에서 자유을 얻는 것이다.[222] 화해는 갈등의 목적을 이루는 하나의 디딤돌이 된다.[223] 전인 치유를 위한 실용적 과제는 그리스도의 고난의 의미 속에 자신의 갈등과 위기를 조명해보고 그 분의 사랑과 은혜를 아는 것이다. 그 사랑으로 자신과 이웃이라는 대상을 만나야 하며, 특히 자신과의 만남에서는 건강한 자아상으로 회복되어져야 할 것이다.

---

[219] Edward G. Dobson, Speed B. Leas, and Marshall Shelley, *Mastering Conflict & Controversy 갈등과 논쟁, 어떻게 할 것인가?*, trans. 임상훈 (서울: 도서출판 횃불, 1995), 210-2.

[220] 정태기, *숨겨진 상처의 치유* (서울: 상담과 치유, 2010), 149.

[221] L.Randolph Lowry, Richard W. Meyers, "화해에 대한 성경의 원리,"in *Conflict Management and Counseling 갈등 해소와 상담*, ed. Gary Collins, trans. 전해룡 (서울: 두란노, 2002), 58.

[222] Andrew Sung Park, *From Hurt to Healing*, (Nashville: Abingdon Press, 2004), 131.

[223] 정석규, *구약성서로 읽는 갈등과 화해* (서울:한들출판사, 2010) 를 참조하라. 이 책은 구약 성서 안에 있는 갈등 내용을 하나님과 인간, 인간과 인간의 관계에서 조명해보고 화해를 통해 갈등의 목적을 이루는 과정을 예를 들어 수록하고 있다.

B. 설교 코드 분석 및 평가

피면접자들이 답한, 갈망하는 설교의 내용들은 그들이 갖고 있는 갈등 뿐만 아니라 전인 치유의 질문에 대한 대답이었다. 앞서 분류한 설교의 모든 코드와 함께 2 장에서 논술한 세 가지 이론적 근거을 배경으로 그들이 갈망하는 설교 코드의 유형들을 진단해 보겠다.[224] 또한 이상적인 설교의 기준에 비추어 어떤 면들이 부족하고 적절한지를 평가하여 설교자들이 가져야 할 과제를 생각하도록 하겠다. 우선 세 가지 이론적 근거로 각 코드를 재정리하여 나누었는데, 각 코드가 세 가지 이론 중 어느 쪽에 제일 근접했는가에 따라 분류하였다.[225]

1. 전인적 설교 (19)

a.전인 치유(6), b.현실문제 해결(3), c.영적- 물질적(2), d.감사(2), e.하나님과 대화(1), f.교제(1), g.하나님과 사람 관계(1), h.성서-삶 적용(1), i. 선한 사마리아인(1), j.죄사함(1)

2. 신학적 설교 (성서적- 예언자적 설교, 14)

a.사랑-징계(7), b.성서를 풀음(3), c.신앙본질(1), d.말씀중심(1), e.복음(1),

---

[224] 논문 Chap.2 에서 논술한 전인 치유를 위한 설교의 세 가지 이론적 근거로 피면접자들이 갈망하는 설교를 점검하는것이다.

[225] 세 가지 이론으로 분류함에 있어서 그 구분이 모호한 코드들이 있음을 밝힌다. 여기서 괄호 안의 숫자는 세 가지 이론으로 분류한 관계로 3 장에서 밝힌 괄호의 숫자와 다르다.

f.자아를내려놓음(1)

3. 목회상담적 설교 (29)

a.상담적(8), b.성도의 Need(4), c.위로(4), d.긍정적-희망적(4),

e.들어줌(1), f.대화-반응(1), g.나를 알아줌(1), h.하나님의 사랑 확증(1), i.지시-상담 병행(2), j. 믿음에 맞춤(2), k. 합리적(1)

위의 사실을 보면, 전인적 설교는 전체 62 개중에 19 개로 30.6%이며, 신학적 설교는 14 개로 22.5%, 목회상담적 설교는 29 개로 46.8%이다. 이 사실은 교인들이 갈망하는 설교 유형이 목회상담적인 내용이 제일 많았음을 보여준다. 그들은 상담적인 치유 설교에 대해 민감하고도 적극적인 호감을 나타내었다. 전인적 설교와 신학적 설교 유형에 대해 연구자가 판단하기는, 그들은 신앙인이라면 마땅히 인정해야 하는 정도로 생각하고 있지만 목회상담적 설교의 수보다 현저히 낮다.

세 개의 설교 유형들이 균형있는 퍼센트를 보여야 전인치유적 설교의 목표에 도달할 것이다. 피면접자들은 상담적 설교에 대해서는 무엇보다 적극적이고 긍정적인 반응을 보이지만, 전인적 설교나 신학적 설교에 대해서는 상대적으로 소극적인 반응을 보이고 있었다. 결과적으로 피면접자들은 전인적, 신학적인 기준에 대한 지식과 필요성에 대한 관심이 매우 저조하다고 평가할 수 있다. 이것을 보완하기 위해서는 설교자가 교인들에게 평소 균형있는 메시지 내용과 유형을 전달할 수 있어야 한다. 그 결과 교인으로

하여금 한 방향으로 치우치지 않고 균형있게 말씀을 대하도록 하며 그들이 전인 치유 설교를 위한 세 가지 이론의 유기적 관계를 적극 바라도록 해야 한다.

앞에서도 언급했지만, 피면접자들은 세 가지 이론에 대해서 대체로 뚜렷한 지식을 갖고 있지 못한 까닭에, 연구자가 때로는 그 이론에 대하여 설명해야 했고 그에 대한 선호도를 물어야 했다. 세 가지 이론으로 분류된 세부적인 코드들은 피면접자들의 설교에 대한 의견과 생각들을 잘 반영하고 있다. 이제 코드들이 해당되는 각각의 설교 유형에 얼마나 근접해 있고, 보완할 점이 있는지를 분석해 보겠다.[226]

우선 전인적 설교 코드를 본다.[227] 첫째 하나님과의 관계는 a.전인치유(6), c.영적-물질적 해결(2), d.감사(2), e.하나님과의 대화(1), g.하나님과 사람 관계(1), j.죄사함(1)이고, 둘째, 이웃과의 관계는, a.전인치유(6), f.교제(1), g.하나님과 사람 관계(1), h.성서-삶 적용(1), i.선한사마리아인(1)이며, 셋째 나와의 관계는 a.전인치유(6), b.현실문제해결(3), c.영적-물질적 해결(2), j.죄사함(1)이다.

이 분류를 코드 수로 보면, 첫째 하나님과의 관계는 13 개, 둘째 이웃과의 관계는 10 개, 셋째 나와의 관계는 12 개이다. 이 사실을 보면, 하나님과의 관계가 비교적 많고, 그 다음으로 나와의 관계, 그리고 이웃과의 관계를 말하고 있다. 이것은 하나님과 나와의

---

[226] 각 항의 설교 유형에 코드들이 얼마나 근접해 있는가는 그 기준이 때로 모호하고 한 코드가 여러 코드와 중복되는 것도 있음을 밝힌다.

[227]전인적 설교는 Chap.2 의 A 항에서 밝힌 바와 같이, 세 가지 유기적 관계(하나님-이웃-나)에서 분석해 볼 것이다.

관계를 중요한 요소로 보고 있지만 이웃(사회)과의 관계는 상대적으로 소홀하다는 증거를 보여 준다. 분류상 숫자를 볼 때 서로 큰 차이는 보이고 있지 않지만, 전인 건강을 위한 이상적인 설교의 유형은 세 가지 관계가 균형있게 안배되어야 한다. 이 균형이 깨진 설교를 전한다면, 교인들의 전인 건강에 문제가 생기게 된다. 본 논문의 Chap.2 의 A 항에서 언급한 바와 같이, 질병이 삶의 영적, 정신적,신체적 조화가 깨질 때 발생하는 것이므로, 설교도 그 질서가 깨어지면 그 설교를 듣는 교인들은 신앙인으로서의 전인적 건강을 보장받을 수 없는 것이다.[228] 이러한 사실은 예수가 언급한 첫째와 둘째 계명, 새 계명에서도 잘 드러난다.[229] 여기서 첫째와 둘째 계명, 새 계명은 사실, 그 차이가 없다. 그 이유는 예수가 자신과 하나님, 이웃에게 한 행동은 모두 동일한 것으로 보았기 때문이다.[230]

면접에서 드러난 사실은 피면접자들이 신앙과 설교에 있어서 그 개념과 대상을 주로 하나님에게 맞추고 있다는 것이다. 이민 생활을 하는 교인들에게 있어서 오직 신앙은 하나님에게로부터 그 관계를 맺으려 하지만, 하나님을 통해 자신의 문제 해결에 초점을 맞추고 있는 실정이다. 사실, a 전인치유는 세 개의 유기적 관계에 모두 포함시킬 수 있고, 갯수가 제일 많지만, 표현이 잘 나타나지 않는다. 피면접자들은 전인치유라는 의미에

---

[228] 정태기, *나는 치유하는 목회자인가?*, 26.

[229] 마 22:37-40; 요 13:34-5.

[230] 마 25:34-40; 10:40.

호감을 두었을 뿐, 그 외의 코드를 보면 그들의 설교관과 신앙관에 있어서 유기적 균형을 갖고 있지 못하다.

첫째인 하나님과의 관계 코드를 보면, 코드의 수가 제일 많으나, 내용이 대체로 구체적이지 못하다. '영적 해결,' '감사,' '하나님과 대화'의 코드는 하나님과의 관계를 나타내지만, 치유적인 표현으로는 상세히 묘사되지는 않았다.[231] '죄사함'은 성서적으로 기본적인 교리이면서 비교적 잘 표현된 코드이다. 여기서 보완되어야 할 점은 '하나님과의 관계를 어떻게 맺는가'라는 것도 중요하지만, '하나님이 나에게 어떻게 관계하시는가'도 매우 중요하다. 설교를 할 때 막연한 관계가 아니라, 제 2 의 성육신된 설교가 되야 하는데, 하나님이 교인들을 공감하시며 그 아픔을 아시고 보듬어 주시는 관계의 설교가 되야 한다.[232] 예를 들어 '하나님의 희생적인 사랑,' '그리스도의 십자가 구속,' '나를 선택하심,' '동행하심'등을 생각할 수 있다.

둘째인 이웃과의 관계는 제일 숫자가 적은 코드이다. '교제,' '성서-삶 적용,' '선한 사마리아인' 중에서 '선한 사마리아인'은 구체적으로 잘 표현된 코드이다.[233] 그러나 나머지 코드 내용은 광범위하다. 그 코드들이 이웃과의 관계를 의미하고는 있지만, 이

---

231 이 중에서'영적 해결'은 '영적-물리적 해결'의 코드에서 하나님과의 관계의 의미만을 따온 것이다.

232 유영권, "목회상담적 설교," 436.

233 이 코드는 단 한 개로서 치유적이고 신앙적인 면에서 이웃 관계를 향한 실천적 설교 내용을 잘 반영하고 있다.

부분에 관해 자신들이 어떻게 구체적으로 설교를 들어야 하는지를 생각하지 않고 있다는 점이다.[234] 이러한 사실은 이민 교회 교인들이 대체로 이웃에 관해 무관심하거나 그 관계를 신앙적으로 깊이 생각하지 않고 있다는 증거이다. 이것은 갈등의 코드에서 나온 바와 같이, "단절로 인한 불안"의 삶 속에서 이웃을 생각할 여유가 없음을 보여준다. 치유적인 내용으로 구체적으로 표현할 수 있는 코드는, 예를 들어 '이웃과의 공감,' '이해,' '사랑의 베품,' '겸손과 나눔' 등의 코드이다.[235] 치유적인 설교의 내용과 단어 사용은 구체적이고 상황적이어야 한다. 이웃에게 베푸는 삶을 살라는 설교를 할 때 성서의 내용이나 실제 사건을 제시하면서 건강한 이웃 관계를 맺을 수 있는 방법론을 설교 속에 포함해야 한다. 그럴 때 청중들이 그 컨텍스트 속에 초대되어 마치 자신들의 경험처럼 유도될 것이다. 이웃 관계를 위해 사용되는 설교의 내용과 단어들은 교인들의 치유를 위해 상당한 중요성을 가지고 있다.

셋째, 나와의 관계 코드는 두번째로 그 수가 많다. 이 사실은 이웃과의 관계보다는 자신과의 관계가 더 중요하다고 보는 것이다. 사실, 이민 생활에서 오는 단절과 불안의 갈등 때문에 이민자들의 관심은 주로 자신을 향해 있음을 보여주고 있다. 여기서 나온

---

[234] 피면접자들은 '교제'와'성서-삶 적용'을 이웃과의 관계로 표현하였다.

[235]치유적이고 목회상담적인 설교가 되기 위해서는 교인들의 동기와 필요, 아픔을 인식하고 공감하는 자세가 절대적으로 필요하다(유영권, "목회상담적 설교," 441 을 참조하라). 그로 인해 설교자와 회중이 서로 치유를 경험할 수 있다. 중요한 것은 교인들로 하여금 이웃과 공감할 수 있는 설교를 함으로써 그들 스스로 내면을 볼 수 있도록 하는 것이다.

코드를 보면, '현실 문제 해결,' '물질적 해결,' '죄사함'이다.[236] 여기서 '죄사함'은 하나님과 관계에서도 포함되었던 코드이다. 여기에도 포함시킨 이유는 자신에 관한 문제이기도 하기 때문이다. 나와의 관계 코드에서도 보면, '죄사함'은 구체적이다. 자신의 영적 건강을 생각한 것인데, 사실 나와의 관계는 영, 혼, 육의 관계를 모두 포함한다. 그 외의 코드들도 다소 구체적이지만, 나와의 관계에서는 코드들이 편향적인 성격을 가지고 있다. '죄사함'은 1 개인데, '현실 문제 해결'은 3 개, '물질적 해결'은 2 개의 숫자를 나타내고 있다. 이 사실은 나와의 관계가 현실 문제에 집중해 있다는 것을 보여주고 있다. 그들이 갖고 있는 심각한 문제 중에 하나는 경제적인 갈등이다. 그런 이유로 피면접자들이 생각하는 나와의 관계에 대한 설교는 물질적 해결에 맞춰져 있음을 짐작할 수 있다. 설교자는 여기서 교인들의 Need 를 볼 수 있어야 한다. 설교자는 이 사실을 감안하여 메시지를 전할 수 있어야 전인치유적 설교가 수행될 것이다.

그러나 발전된 전인치유적 설교를 위해서는 역시 균형있고 구체적으로 보완된 코드가 필요하다. 예를 들면, 피면접자들이 갖고 있는 심리적, 정신적 문제인 불안과 위축감을 해소하는데 필요한 단어들인데, '평안의 믿음,' '과거 상처 회복,' '자아를 사랑하기'등이다. 이 단어들이 나와의 관계를 위해 완벽한 코드들은 아니다. 다만, 한 개인의 치유를 위하여 필요한 개념들을 소개한 것이다. 교인들에게 나와의 관계에 대한

---

[236] 나와의 관계 유형인'물질적 해결'의 코드는 '영적-물질적 해결'의 코드에서 분리한 것이다.

설교를 말하게 할 때는 신체적이고 물질적인 회복만이 아니라, 정신적이면서 습관적인 생활 태도도 바라보게 해야 한다. 그래야 그 원인과 해결점을 찾아 신체적, 물질적 회복도 이룰 수 있다. 교인들이 설교를 들을 때 자신을 발견케 하는 메시지는 무엇보다도 영적인 삶을 위해 중요한 부분이다.

다음으로 신학적 설교(성서-예언자적 설교)이다.[237] 먼저 코드의 순서를 보면, '사랑-징계(7), 성서를 풀음(3), 신앙본질(1), 말씀중심(1), 복음(1), 자아를 내려놓음(1)'으로 되어 있다. 여기서 긍정적인 면은 '사랑-징계'의 내용이 제일 많은 것이다. 이 코드는 연구자가 의도한 신학적 설교의 기준에 잘 들어 맞는 내용이다. 그러나 이 코드는 연구자가 면접을 하는 동안, 그 기준을 먼저 설명하고 단답식으로 질문한 결과이다. 즉, 피면접자들이 적극적으로 갈망하는 내용이 아니라, 단지 인정하는 것에 불과하였다. 나머지 코드들은 '자아를 내려놓음'외에는 구체적이지 못하다.[238] 성서적 텍스트와 컨텍스트에 따른 교인의 컨텍스트 적용에 대한 코드가 빈약하며 성서의 텍스트에 맞춘 교인들의 삶에 대한 내용도 결여되어 있다. 신학적 설교에서 보완되어야 할 코드는, 예를 들면 '갈등의 성서적 원인,' '성서에 비춘 나의 삶,' '나는 어디에 있는가' 등이다. 본

---

[237] 본 논문 Chap.2 의 B 항에서 논술한 바대로, 성서적 텍스트와 교인들의 컨텍스트와의 일치를 기준으로 삼는다. 특히 예언자들의 기본 메시지인 순종-복(사랑), 불순종-징계의 구조를 가지고 피면접자들의 설교관을 파악해 볼 것이다.

[238] '자아를 내려놓음'의 코드는 본 논문의 의도한 바대로 자신을 하나님의 말씀에 맞춘다는 의미로 사용할 수 있다.

연구에서의 신학적 설교의 핵심은 성서의 텍스트와 컨텍스트를 교인들의 정황과 연결시키는 것이고 해석하는 것이다. 이 중에서도 교인들의 순종과 불순종에 따른 성서 내용의 선포이다.[239]

때로는 교인들이 필요 이상으로 죄의식에 빠져 있다.[240] 어떤 교인은 죄로 인한 갈등이 있음에도 불구하고 그 갈등 자체만 해결하려고 할 뿐, 죄에 대한 의식은 전혀 갖지 않는 경우가 있다. 이것은 참으로 중요한 문제이다. 설교자가 교인들의 죄의 여부에 따라 성서의 텍스트를 전한다는 것은 때로 쉬운 일이 아니다.[241] 이런 까닭에 많은 설교자들이 교인들의 컨텍스트와는 상관없이 일방적인 갈등 극복과 치유에 대해서만 메시지를 전달하고 있다.

이에 대한 하나님의 말씀을 전달하는 데에 필요한 코드를 우리는 보완해야 한다. 만약 이유 없는 죄의식에 사로잡힌 경우라면,'자존감 회복,''건강한 자아상' 등이며, 죄에 대한 것이라면,'자기 성찰,''회개와 용서,''죄로 인한 갈등'등이다. 사실 이것은 나와 관계된

---

239 본 논문 p.24-5 의 내용과 같이, 예언자들의 설교의 기본 구조는 이스라엘 백성의 행동 여하에 따른 하나님의 구원과 심판이었다. 예언자적 메시지라고 해서 항상 현대 사회의 불의를 외치는 개념으로 생각해서는 안된다. 예언자적이라는 개념은 종말론적인 구원의 메시지도 다분히 포함한다. Graeme Goldsworthy, 269-71.

240 질병과 고난을 항상 죄의 원인으로 보는 경향에 대해 주의하여야 한다. Kathy Black, 32- 4 참조하라.

241 설교를 듣는 교인들의 삶의 경우가 각기 다르기 때문에, 설교자는 일방적이고 단순하게 죄의 문제를 거론할 수 없다. 이에 설교자는 적절한 언어를 사용하므로 교인들이 자신의 경우를 생각할 수 있도록 한다. Chap.5 에 제시된 전인치유 설교 모델을 참조하라.

단어들인데, 어느 경우인가에 따라서 성서의 텍스트와 컨텍스트를 교인들의 상황에 일치시키는 것이 중요하다.

신학적 설교에 대한 전반적인 신학적 결점에 있어서 코드 내용이 대체로 성서의 텍스트와 교인들의 컨텍스트의 연결 내용이 부족하다는 사실은 피면접자들이 평소에 설교 내용과 자신과의 상황을 연결시키는 데에 미흡했다는 결과를 보여주는 것이며, 성서의 텍스트를 통해 자신들을 치유하는 데에 소홀했다는 점을 여실히 드러낸다.[242] '신앙 본질'이나 '말씀 중심'의 코드를 보면, 성서가 중요한 텍스트임을 자각하고는 있으나 그 성서가 어떻게 자신들에게 영향을 미치고 삶 속에서 성서의 내용이 어떻게 작용하는지에 대해서는 전혀 그 의미를 부여해주지 못 하고 있다. 이에 대한 해결점은 평소에 설교시, 설교자가 청중들로 하여금 설교 내용과 자신들을 연결할 수 있도록 유도해야 하며, 이를 위해서는 목회상담적인 방법론을 통해 효과적으로 전달할 수 있음을 늘 상기하여야 한다.

그 다음으로 목회상담적 설교에 대한 것이다.[243] 전인적, 신학적 설교에 비해 많은 코드의 수를 보이고 있다. 앞서 언급한 바와 같이, 목회상담적 설교에 대한 개념을 상당수의 피면접자들이 오해나 모호한 생각을 가졌던 관계로 연구자인 본인은 그 개념에

---

[242] 연구자는 면접시에 피면접자들이 자신의 갈등을 말하고 있음에도 불구하고 대체로 성서와 자신의 상황을 연결시키지 못한채, 성서의 텍스트로만 '갈망하는 설교'를 말하고 있음을 알 수 있었다.

[243] 여기에서의 목회상담적 설교 코드의 기준을 갈등에 대한 공감과 대화, 응답, 성도의 Need 에서만 볼 것이다.

대해 기본 지식을 설명할 수 밖에 없었다. 다수의 피면접자들은 이에 상당한 호응을 보였으며, 자신들이 갈망하는 상담적 설교에 대해 말하였다.

우선 코드들을 살펴보면, '상담적(10)'코드가 제일 많다.[244] 다음으로 '성도의 Need(4), 위로(4), 긍정적-희망적(4), 들어줌(1), 대화-반응(1), 나를 알아줌(1), 하나님의 사랑 확증(1), 믿음에 맞춤(2), 합리적(1)'이다. 이 코드 내용들을 보면, 막연히 '상담적'이란 표현을 제일 많이 사용한 것으로 나타난다. 그 다음으로는 좀 더 구체적인 '성도의 Need'가 나오면서 '합리적' 코드를 제외하고는 상담적인 언어들을 발견한다. '성도의 Need'는 전인적 설교 중 나와의 관계에서 나타난'현실문제 해결'의 코드와 유사하다.[245] 하지만 '성도의 Need'가 반드시 현실 문제를 해결하는 것만이 아니다.[246] 다시 말해, 갈등 치유를 위해 어떻게 심리적, 정신적 문제를 극복할 수 있느냐이다. 목회상담적 부분에서 상담자는 내담자의 고민과 갈증을 해소시킨다는 목표를 가지고 있다. 그러기 위해서는 내담자가 무엇을 필요로 하는지를 인지해야 한다.

이번 면접에서 다수의 피면접자들이 "단절로 인한 불안"에 대해 치유받아야 한다는 사실이 입증되었다면, 그들의 Need 는 한 마디로 "불안"을 극복하는 것이다.

---

244 '지시적-상담 병행(2)'의 코드에서 상담적 단어와 무관한 '지시적'이란 표현을 삭제하고 '상담(2)' 코드를 처음의 '상담적(8)' 코드에 포함시켰다.

245 '현실 문제 해결'은 전인적 설교의 나와의 관계 유형에서 경제적, 신체적 요구를 의미한다.

246 본 연구에서는 피면접자들이 말한'성도의 Need'를 외적인 욕구 충족보다 심리적, 정신적 치료 욕구에 더 의미를 두었다.

목회상담적 설교에서‘성도의 Need’에 대한 코드는 어느 정도 보완되어야 한다. 가령, ‘함께 하시는 하나님,’ ‘미래를 예비하심,’ ‘혼자가 아님’ 등의 코드를 생각할 수 있다. 이러한 코드들이 성도의 Need 를 모두 해결해 줄 수 없다 하더라도 그 개념은 피면접자들의 심리적, 정신적 갈등 상황의 배경을 반영하는 것이다. 전인 치유 설교에 있어서 성도의 Need 는 참으로 중요하다. 사실, 상담 안에서의 ‘성도의 Need’도 영, 혼, 육의 유기적 관계가 모두 포함된다. 이런 이유로 목회 상담에서는 성도의 하나님과의 문제나 경제적, 신체적 갈등을 모두 다룰 필요가 있다.

‘합리적’코드는 상담적 언어와는 무관하지만, 상담 도중 갈등에 대해 내담자(교인들)를 이해시키고 냉철하게 판단시킨다는 의미에서 목회상담적 설교에 포함시켰다. ‘믿음에 맞춤’은 상담 차원에서 설교자가 믿음을 강요하는 대신, 교인들의 믿음의 눈높이로 다가가서 그들의 마음을 이해하고 텍스트를 전달하는 것이다. 목회상담적 설교의 코드들이 대체로 상담적 내용과 관련되어 있어서 긍정적이다.

그러나 부족한 것은 목회 상담에서 중요한 “공감” 부분이다. ‘위로’나 ‘들어줌,’ ‘나를 알아줌’의 코드가 “공감”의 의미를 가지고 있다 하더라도 구체적이지 못하다. 정서적 공감과 표현이 상담 설교에서 이루어져야 한다. “정서적 공감은 다른 사람의 정서에 대해 같은 정서를 느끼고 반응하는 것이다. 다른 사람의 정서에 대해 정확하게 같은 정서를 느끼기 위해서는 다른 사람의 정서 상태에 끊임없이 조율할 수 있는 감찰 능력이

뒷받침되어야 한다."[247] "상담과 심리치료에서 지금까지 이루어진 공감 연구들에 대해 일반적으로 내려지는 한 가지 결론은 상담자의 공감이 내담자의 성격 변화를 가져온다는 것이다."[248] 이런 이유로 목회상담적 설교에서 사용되는 정서적 공감의 표현은 영적인 것은 물론, 정서적인 차원에서도 교인들의 갈등을 치유하고 그들의 잘못된 사고의 틀을 바꿀 수 있다. 정서적 공감 표현을 위해서 보완되어야 할 코드들은, '함께 아파함,' '상처입은 자의 친구,' '마음이 통함,' '약한 자의 하나님' 등이다. 이 내용들을 보면, 단지 들어주고 위로하는 정도가 아니라, 갈등을 교인들과 함께 겪는 하나님과 설교자의 자세를 전달하는 것이다. 그리스도가 이 땅에 상담자로서 오셨다면 마땅히 설교자는 상담자로 교인들 앞에 서서 그들과 정서적으로 공감해야 하며 설교 내용과 단어도 공감적 언어를 사용해야 할 것이다.

다음으로는 대화와 응답이다. 코드에 보면 '대화-반응' 코드가 1 개가 있다. 대부분의 피면접자들이 상담적 설교가 대화식으로 전개해 나갈 수 있다는 것에 대해 생소하게 생각하였다. 다만 한 명의 피면접자가 이 코드를 말했는데, 설교자와 교인들이 서로 질문과 답을 주고 받으면서 설교가 진행되는 것으로 생각하였다. 그러나 일방적으로 질문과 답을 나누는 것은 무리가 있다. 상담적 설교가 되기 위해서는 메시지 내용이

---

[247]심지은, "상담자의 마음챙김, 공감 및 역전이 관리 능력의 관계,"(Ph.D. diss., 카톨릭대학교 대학원, 2008), 12.

[248] 김영란, "상담관계별 상담자 공감과 내담자 체험 및 상담성과와의 관계,"(Ph.D. diss., 연세대학교 대학원, 1999), 3.

대화식의 어조를 띠면서 교인들의 피드백을 받는 정도라야 한다. “설교자는 상담을 통해서 청중의 소리를 듣고 청중은 설교를 통해서 자신들의 아픔을 함께 아파해 주는 설교자의 소리를 듣는 것이다. 여기에서 생명의 역사가 가능해진다. 이처럼 상담 설교에서는 설교자와 청중이 효율적으로 대화를 주고 받는데, 이 대화는 치유의 힘을 가지고 있어서 설교가 진행되는 동안 설교자와 청중이 함께 소생되는 체험을 하는 것이다.”[249]

대화는 때로는 이야기식 설교로 이끌어 갈 수 있다. 성서의 내용 중에는 이야기식 서술이 상당히 많다. “이야기가 이렇게 무엇인가 가르치고 설명하며 혹은 자신들의 정체성을 밝히는 데에 활용되곤 하였는데, 우리 기독교의 첫 목회자들도 자신들의 목회에 대하여 말하고자 할 때, 바로 이야기를 통하여 밝히곤 하였다.”[250] 이야기 설교는 청중들에게 안정감을 주며 설득력을 심어줄 뿐 아니라, 청중들로 하여금 자연히 응답하도록 한다. 이야기식 설교에는 상담적이면서도 성서의 내용이나 다른 예화를 이야기식으로 서술하는 것이 중심이다. 이에 대해 적절한 코드로는, ‘상담자 예수,’ ‘귀를 기울임,’ ‘이야기식 설교,’ ‘성서를 들려주는 설교’ 등이다. 이 코드들은 교인들과 이야기하는 하나님과 설교자를 묘사하고 있다. 예를 들어, 설교자가 ‘예수는 상담자’라는 주제로 설교한다는 것은 자신도 같은 위치에서 교인들과 대화 관계로 돌아서지 않으면 안된다는 것을 의미한다.

---

[249] 정태기, *나는 치유하는 목회자인가?*, 169-70.

[250] 안석모, *이야기 목회, 이미지 영성* (서울: 도서출판 목회상담, 2001), 113.

C. 교인들의 Need

피면접자들의 면접 코드들을 통해 그들의 갈등 환경과 심리적, 정신적 문제, 그리고 갈망하는 설교에 대해 이미 밝힌 바 있다. 이 중에서 교인들의 Need 를 정리하는 이유는 설교자가 전인 치유 설교를 수행함에 있어서 필요한 요소들 중 하나이기 때문이며, 하나님의 Need 와 비교하여 정확히 그 내용들이 무엇인지 한계를 지으려고 하기 때문이다.[251] 정리된 코드들은 다수를 차지하는 일부의 내용이며, 이 내용의 코드들을 5 장에 수록할 전인 치유 설교의 기준 속에 포함시킬 것이다. 포함할 교인들의 Need 의 코드들은 다음과 같다.

1. 갈등 환경

a. 단절된 환경(9), b. 언어 소통 문제로 인한 취업난과 경제적 문제(6), c. 몸의 고달픔(3)-질병이나 직업으로 인한 육체적 갈등

2. 심리적, 정신적 문제

a. 불안(4), 공포심(2), b. 위축감(3), 자신감 결여(3), c. 외로움(2), 우울증(2)

3. 갈망하는 설교

a. 상담적(8), b. 성도의 Need(4), c. 위로(4), d. 긍정적, 희망적(4)

---

[251] 여기서는 교인들에게 필요한 삶의 실제적 문제 해결 뿐만 아니라, 상담에서 필요한 심리적, 정신적 치료와 갈망하는 설교까지 포함된다.

Chap.3 의 B 항에서 밝힌 갈등 코드의 요약은 한 마디로 “단절로 인한 불안”이다. 이 주제를 바탕으로 그 갈등 환경과 정신적 문제 내용의 폭을 좀 더 넓혀 교인들의 Need 를 위한 코드를 정리하였다. 사실 교인들의 Need 를 정리함에 있어서 마치 한 사람의 교인을 향한 것처럼 정리할 필요도 있다. 그 이유는 설교 수행시 설교자는 전체 청중들에게 메시지를 전하되, 때로는 한 사람과 상담하듯이 행해야 하기 때문이다.[252] 앞에서 정리된 코드를 설명한다면, 갈등 환경은 이민 생활하는 교포들 중 다수가 겪는 것이다. 한국의 가족과의 단절, 이민 생활에서의 대화 제한, 언어 문제로 인한 취업난과 경제적 문제, 몸의 고달픔이다. 이혼 문제도 있지만 여기서는 제외시키고 그 외 신분 문제도 Chap.5 에서 다루지 않겠다. 두번째의 심리적, 정신적 문제는 환경적 조건으로 인한 갈등 현상들이다.

사실, 시애틀에 거주하는 교인들 중 상당수가 이런 종류의 심리적, 정신적 질환을 앓고 있다. 갈망하는 설교에 대해서는 부분적으로 연구자가 피면접자들에게 그 기준을 정해주었고 피면접자들은 그 범위 안에서 자신들의 의견을 제시하였는데, 주로 상담적인 내용임을 볼 수 있다. 피면접자들이 인정한 ‘사랑-징계 병행(7)’의 코드 수도 많은 편에 속했지만, 이 코드는 연구자가 전인 치유적 면에서 피면접자들의 생각을 물은 결과이다. 이 코드를 교인들의 Need 에서 제외한 이유는 피면접자들이 연구자의 제안에 단지 수긍할 뿐이었고, 그들의 적극적인 바램의 코드가 아니기 때문이다. 그 다음에 나타난 ‘전인

---

[252] “상담적 설교는 개인에게 이야기하는 듯한 성격을 내포하고 있어야 한다. 개인 상담의 가치는 개인의 특별한 문제들에 관심을 모은다는 데 있다.” 조주희, 30.

치유(6)'도 연구자가 제시한 단어로서 피면접자들이 막연히 생각을 갖고 있었다. 나머지 '신앙의 본질(1)'등도 코드 수가 적은 관계로 제외시켰다. 그러나 전인 치유 설교 모델을 위해서는 필요시, 교인들의 Need 의 코드에서 제외된 코드들도 포함시킬 것이다.

Chapter 5

전인 치유 설교 모델

A. 설교 모델의 요소들과 한계

1. 설교 모델의 요소들

설교 모델에 사용될 요소로는 앞서 논술한 전인 치유 설교의 세 가지 이론과, 면접 코드들 중 Chap.4 의 B 항에서 정리한 피면접자들의 지배적인 갈등 환경과 심리적, 정신적 문제를 포함시켜 다룰 것이다.[253] 또한 피면접자들이 갈망하는 설교 코드 중 다수의 코드들 뿐 아니라, 소수의 코드들과 연구자가 보완한 설교 코드들의 내용도 몇 개를 사용할 것이다. 설교 내용 속에서 나타낼 중요한 요소들 중에 하나는 하나님의 Need 와 교인들의 Need 를 조화시키면서 성서적인 결단을 내리게 하는 것이다. 이것은 전인 치유적인 면에서 필수적이다. 설교 진행 방법론은 앞서 언급된 도날드 캡스의 4 단계의 목회상담적 설교 방식이며, 지시적인 내용도 약간 포함하지만, 대부분은 비지시적인 언어와 상담적 요소로 진행되면서 대화체와 공감적 언어로 이어갈 것이다.

2. 설교 모델의 한계

---

[253] 앞에서 논술된 모든 이론적 내용과 면접 코드 분석을 토대로 하되, 요약하여 설교 모델의 방향을 설정할 것이다.

본 논문에서 설교자들을 위해 전인 치유 설교의 모델들을 제시함에 있어서는 몇 가지 한계점들을 가지고 있다. 첫째, 피면접자들로부터 갈등에 대해 자료 창출한 코드들을 바탕으로 한 가지 주제로 설교를 진행해야 할 때는 다수의 코드에서 공통점을 찾아야 한다. 이럴 때 소수의 코드들의 중요한 내용을 놓칠 수 있다. 둘째, 예배시 설교를 할 때 전인 치유적 내용을 매 주 담기가 쉽지 않다는 것이다. 예를 들어 절기나 어떤 특별한 사안같은 중심 주제를 필요로 할 때는 전인적 설교가 어려울 수 있다. 그러나, 본 연구에서와 같이 어떤 중심 주제를 가지고 전인 치유 설교를 수행하는 것이 중요한 논지이다. 셋째, 매번 설교할 때마다 본 연구의 면접에 나타난 갈등의 내용으로만 그 주제를 채택하기에는 한계가 있다. 넷째, 본 연구에서 제시된 설교 모델은 교인들의 신앙의 수준에 따라 그 기준과 전달 방법이 달라질 수 있다. 다섯째, 본 논문에서 제시한 전인 치유 설교를 위한 이론적 근거와 면접 방법론 등이 한계가 많다는 점이다. 왜냐하면 전인 치유 설교의 이론적 근거가 학적으로 더 연구되야 하고, 이민 교회 교인들의 컨텍스트도 매우 복잡하고 다양하기 때문이다. 다섯째, 본 논문의 설교 모델에서는 지면상으로 상담적 설교의 공감적 특성인 교인들의 피드백이나 설교자의 몸동작, 얼굴 표정, 목소리 등을 표출하는데 제한성이 있으므로, 밀도 있는 목회상담적 분위기를 느끼지 못 할 수 있다.

그러나 본 연구에서 제시할 전인 치유 설교의 모델은 이민 교회 설교자들이 연중 설교 계획과 방향을 세우는데 있어서 전인적 치유의 중요성을 깨닫게 하고 그 방법론을 모색할 수 있도록 유도할 수 있다는 점에서 공헌을 할 수 있으리라 본다.[254]

다음에 제시되는 두 편의 전인 치유 설교 모델은 서론에서 밝힌대로 면접에 응한 이민 교회 교인들의 갈등 상황을 배경으로 작성된 것이다.

B. 설교 모델들

1.성서 본문: 요한복음 4: 5~10 (수가성 사마리아 여인)
열왕기상 19:1~8 (로뎀나무 아래의 엘리야)

설교 제목: "불안에서 평안의 삶으로"

(성서 본문과 제목을 통해 성서의 인물과 같은 갈등을 가지고 있는 이민 교회 교인들을 성서의 역사적 무대로 초청한다)[255]

지금, 여러분들은 어떤 상황에 처해 있습니까? 그리고 요즘 어떤 마음으로 살아가십니까? 제가 보니 이 곳 시애틀로 이민오신 분들을 보면 꽤나 바쁘시고 때론 힘든 생활을 하시는 것 같습니다. 오늘 본문은 두 가지입니다. 본문 배경의 처음 상황을 보면, 하나는 남편을 다섯이나 갈아치운 수가성 사마리아 여인이 낮에 물길러 우물가에 있는 장면이고, 또 하나는 엘리야 선지자가 갈멜산에서의 하나님의 불의 응답을 받은 다음, 아합왕의 아내 이세벨에게 쫓겨서 로뎀나무 아래에 앉아 있는 모습입니다. 여러분들은 이 두사람이 처한 환경과 심적인 고통이

---

[254] 설교자들이 매 주일마다 완전한 전인 치유 설교를 수행하는 것이 불가능하다고 할지라도, 1 년 동안의 전체적인 설교의 패턴과 방향이 전인 치유적이어야 바람직하다.

[255] 면접 코드에 나타난 피면접자들의 갈등 환경과 심리적, 정신적 문제와 유사한 성서의 인물과 사건을 본문으로 택하여 성서의 컨텍스트와 교인들의 컨텍스트와의 공감적 무대를 마련하는 것이다.

무엇이라고 생각하십니까?**(이 때 낮은 목소리로 대화식으로 묻고 청중들의 대답을 잠깐 기다리면서 피드백을 받는다)** 네, 저도 여러분같이 두 사람은 외롭고 힘든 마음이었을 것이라고 생각합니다. 또 어떤 마음이었을 것 같아요? 위축감, 자신감 결여, 우울증, 공포심도 있었을겁니다. 한 마디로 불안한 상태였어요**(성서 본문의 인물들의 심적 갈등에 청중들이 자신들의 갈등을 비추어 보게 한다).** 왜 불안했다고 생각할 수 있을까요? 사마리아 여인은 남자들을 상대해 봤지만 진정한 남편도 없고 사마리아인이기에 차별도 받고, 남의 눈을 피해 뜨거운 대낮에 우물가로 왔습니다. 엘리야도 조금 전에는 많은 지원자들 속에서 갈멜산의 기적을 체험했지만 위협을 받아 도망다니는 신세가 되어 이젠 혼자가 되었습니다. 이 두사람이 처한 환경의 공통점은 사람과의 단절입니다. 그리고 육체적, 심적, 영적으로 지쳐있는 상태입니다. 위로해줄 사람들이 없고 대화나눌 상대 또한 없습니다. 그래서 불안했던겁니다. 자신감이 없는 상태 말입니다..

저는 여러분에게 한번 묻고 싶습니다. 혹시 본문에 나오는 두 사람 같은 상황에 처해 있는 분이 계신가요? **(청중들에 대해 a.문제 파악을 시도하며 청중들로 하여금 본문에 나타난 인물들의 문제가 자신들의 문제라고 생각하도록 한다. 이 때 관찰과 경청하기를 시도한다)** 그런 분이 계시다면 얼마나 참으로 힘드시겠습니까? 저는 그 마음 알 것 같습니다**(공감적 언어와 얼굴 표정, 몸동작을 통해 감정을 표출한다).** 저도 때로는 외롭다는 생각이 들 때가 있습니다. 한국의 가족과 떨어져 있어서 우울하기도 하구요. 때로는 몸도 고달프구요**(설교자는 자신의 경험과 문제를 적절히 노출시킨다. 이유는 청중들과 동일한 위치에서 공감대를 형성하기 위해서이다).** 만약, 이민 생활에서 오는 단절된 생활 때문에 위축감과 우울증 같은 불안적 증세가 있다면 저는 그 분을 성서 속으로 초청합니다**(이 때 모든 사람의 문제도 때로 한 사람의 문제처럼 표현한다).** 지금 성서 본문의 두 사람의 입장이 되어서 하나님을 바라보지 않으시겠습니까?**(성서적 설교. 성서의 텍스트, 컨텍스트와 청중의 컨텍스트를 연결하도록 시도하며 전인적 특성 중 하나님과의 관계를 언급한다)** 성서 속에서 하나님께 사랑과 은혜를 받은 사람들은 여러분과 같은 약한 모습을 지니기도 했습니다. 중요한 것은 그들이 주님께 솔직하고 있는 그대로의 모습대로 하나님께 나아갔다는 사실입니다.

아직도 주저앉은 모습 속에서 일어날 생각을 못하고 계신 것은 아닙니까? 마치 엘리야 처럼 로뎀나무 아래에 앉아서 하나님께 생명을 취해달라고 하는 건 아닌지요? 사실, 이게 누구의 잘못입니까? 하나님께요? 아니면 자신입니까? 만약 여러분이 계속 불안과 위축감에 빠져 있다면 믿음을 점검해 보십시요. 경제적

문제가 있다면 그것도 누구의 잘못입니까? **(b.문제의 탐색이다. 현재와 같은 상황으로 문제를 일으킨 원인이 무엇이며, 그 문제가 청중들에게 어떤 영향을 주는지 생각하고 청중에게 질문하는 과정이다)** 당사자의 잘못이나 죄일 수도 있습니다. 혹시 내가 하나님 앞에 할 일을 하지 못한다거나 탐욕으로 죄지은 적은 없습니까? 나만을 위해서 살려고 하지는 않았습니까? 그래서 정신적 문제나 다른 문제가 있는 것은 아닌지요? **(신학적 설교. 설교자는 혹시나 있을 청중들의 잘못된 삶의 방법을 지적하려고 한다. 여기에는 성서의 텍스트와 성도의 컨텍스트을 연결하는 예언자적인 메시지 구조를 갖고 있다. 즉 순종-복, 불순종-징계의 도식을 말하려는 것이며, 청중이 자신에게도 원인이 있다면 스스로 인정할 수 있도록 유도한다)** 만약 그렇다면, '자기 성찰'**(보완된 코드)**이 필요합니다. 하나님께로 돌아오십시요. 그리고 행복은 나만의 것이 아님을 알아야 합니다. 자신을 내려놓고 먼저 죄를 청산하고 겸허해야 합니다 **(하나님의 Need 로 때로는 지시적인 언어도 필요하다).** 그러면 주님께서 십자가의 은혜로 용서하시고 지금의 상황에서 구원해주십니다**(이 표현도 예언자적인 메시지이면서 그리스도의 언약을 통한 무조건적인 사랑임을 강조한다. 여기서 말하는 구원이란 영적, 심리적, 정신적 치료 뿐 아니라 현실 문제 해결을 말한다).** 여러분이 때로 하나님 말씀대로 살지 못해서 힘들어 하는 부분을 주님이 알고 계십니다. 저도 아닌 줄 알면서도 하나님 뜻에 못 따라갈 때가 있습니다**(공감적 언어).** 그러나 지금 믿음으로 일어나십시요. 성서 본문에 있는 사마리아 여인도 죄인이었구요... 엘리야도 그토록 하나님의 능력을 체험한 선지자이지만 도망다니면서 잠시 당하는 고난을 이겨내지 못하고 하나님께 죽여달라고 하는 나약한 사람이었잖아요..그런데 공통점은 다시금 일어섰다는 거죠**(성서의 인물의 행동을 이야기 식으로 전개해 나간다).**

그런데, 여러분! 지금 갖고 계신 모든 심리적, 정신적 문제나 경제적 문제, 신체적 질병도 반드시 죄로부터 왔다는 것은 아닙니다**(모든 문제가 죄로부터 왔다고 단정짓거나 현재 당하는 고난이 무조건 자신의 죄라고 생각하는 교인들을 위해 반드시 언급해야 할 요소이다).** 성서에 보면 죄없이 고난당한 인물들이 많습니다. 다시한번 자신을 한번 성찰해 보세요. 왜 이런 아픔이 왔는지? 아무리 생각해도 자신이 이런 갈등을 겪을 만한 잘못이 없다고 생각하는 분이 계신가요? 그렇다면, 저는 그런 분에게 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 상처받으심으로써 앞으로 상처받는 자들을 위해 쓰임받도록 하나님이 인도하시는 귀한 자녀라구요. 그래요. 하나님이 그렇게 사용하시는겁니다. 반드시 갈등과 고통을 인과응보식으로 생각하시면 안되겠죠. 갈등과 상처가 있어도 거기에는 주님의 영이 함께 하십니다**(내담자를 이해하고 공감하듯이 청중의 마음을 헤아리는 어조로**

다가간다). 그래요. 지금 이렇게 된 환경이 여러분의 잘못이 아닌거죠. 본문의 사람들도 보세요. 사마리아 여인은 잘못도 없이 차별을 받았지요, 엘리야도 처음엔 자기 잘못이 아닌, 이세벨에 의해서 도망가다 힘들어서 주저 앉을 수 밖에 없었던거에요. 저는 지금 그러한 분들에게 이렇게 말합니다. 당신 잘못이 아니라는 걸요. 주님은 알고 계십니다. 당신이 힘들다는 것을…**(상담적 위로를 전한다. 마치 개인에게 말하듯이 목소리를 낮추며 진지함을 드러낸다).** 그러니 힘을 내세요. 주님이 조만간 길을 열어주실겁니다.

그러나 여러분이 지금 심리적, 정신적 갈등이 심하다면, 한번 진단해보셔야 할겁니다 **(c.진단적 해석이다. 즉 탐색의 단계에서 얻어진 정보를 해석하고 평가하는 단계이다. 이 부분은 신학적 메시지를 추출하는 정도의 작업이 아니라, 문제의 원인에 대한 심리학적 진단과 정신의학적 진단과 함께 신학적 진단을 내린다).** 왜 불안이 오는거죠? 사실 불안이나 공포심과 위축감, 자신감 결여, 외로움, 우울증같은 현상들은 첫번째 그 이유가 앞서 말씀드린대로 단절된 환경 때문입니다. 그리고 경제적, 신체적으로 고달픈 상황이겠죠**(면접 코드 중 4 장 3 절에 표기한 교인들의 Need 를 다루고 있으며 나와의 관계를 설정한다).** 기독교 심리학자들은 본문의 엘리야가 그같은 상황에서 우울증을 보이고 있다고 말합니다. 사마리아 여인도 그럴 수 있구요**(성서 인물과 청중들을 동일화시킨다).** 이 중에는 한국에서 사시다가 이민오신 분들이 많이 계십니다. 한국에서 가족과 친지, 친구들과 자주 만나시다가 시애틀로 오시니 대화 제한, 특히 언어 소통 문제로 인한 외부와의 단절로 인해 갈등을 느끼실겁니다. 특히 한국의 집단 문화에서 개인 문화로 접해야 하는 1 세대들은 불안을 느낄 수 밖에 없습니다. 경제적 문제와 언어 문제로 공포심도 느끼게 되죠. 이렇게 되면 소화도 잘 안되고 심리적으로 늘 무언가에 쫓기는 사람처럼 사는겁니다. 이런 정신병적 상태는 교회나 가족 관계에 갈등을 일으키게 됩니다. 또한 1 세대들은 특히 언어 소통 문제로 위축감과 자신감 결여 현상이 나타날 수 있죠. 언어 문제로 직장 문제가 생기게 되고 그로 인해 경제적 문제가 생겨서 이것이 계속 되다 보면 아예 매사를 자신감 없이 생활하는겁니다**(청중들로 하여금 자신의 상태를 점검하게 하고 인정하게 만든다).** 이러면 가족, 특히 자녀들에게 악영향을 끼쳐서 그들이 부모를 신뢰하지 못하게 됩니다. 외로움이나 우울증, 공허감도 한국의 가족과의 단절에서 오는데, 특히 우울증에 대해서 프로이트를 말하길, 외부와 단절된 생활을 하게 하며 자신의 슬픔을 억제하는 방법으로 비상식적인 행동을 하게 된다고 했습니다. 자기 비하감에 휩싸이게 되며 누가 나를 처벌해주었으면 하는 생각까지 드는거에요. 그렇게 되면 타인과의 관계가 원만치 못하게 됩니다**(자신의 정신적 상태가 일반**

생활에 어떤 영향을 미치고 있는가를 상고하게 한다). 그런데, 이러한 정신적인 문제가 과거 상처나 어떤 불행한 사건에 의해 더욱 심해질 수 있다는 겁니다. 자신의 성격에 따라 그 정도가 차이가 있을 수 있겠죠. 그럴 때는 자신의 성향을 다시한번 점검해보고 과거의 사건들을 재해석하고 긍정적으로 바라보는 게 좋습니다. 그리고 자신과 화해하고 자존감을 가지세요. 주님이 사랑하십니다.

사랑하는 성도 여러분! 그런데, 여기에는 근본적인 진단이 있어야 합니다. 바로 이러한 갈등 환경과 심리적, 정신적 고통을 통해 하나님이 나에게 무엇을 말씀하시는가 입니다**(영적 원인을 명료화하기 시작한다. 신학적 진단을 통해 자신의 상황을 하나님과 연결시킨다. 즉 나와의 관계 속에서 진단된 정보를 하나님과의 관계로 가져간다).** 인간의 생사화복은 모두 하나님이 허락하시는 것입니다. 자신이 우울증과 공포감에 휩싸여 있다면, 하나님을 의지할 수 있는 발판을 하나님이 주셨다는 것을 믿으세요**(성서와 정신분석학적인 관계를 조명한다).** 본문의 인물들도 우울증과 불안에 있었기 때문에 주님을 통해 새로운 희망을 보게 되었습니다. 그렇지 않나요? **(청중의 반응을 기다린다. 그리고 청중들이 인정할 수 있도록 유도한다)** 혹시 지금 겪고 있는 삶과 정신적 갈등이 무조건 재수가 없어서 그런다던가, 아니면 타인 때문에 그렇게 되었다고 생각하시나요? 그러나 저는 그런 분에게 말씀드립니다. 누구 탓도 아니라는 것을요. 문제의 원인을 환경적인 탓만으로 돌리면 자신이 힘들어지죠. 우선 왜 내게 갈등이 있는지 생각해 보세요 **(신학적 평가이다. 즉 청중의 감정과 행동의 뒤에 자리잡고 있는 잘못된 믿음 혹은 신념에 대하여 신학적으로 생각해보는 것이다).** 그리고 본문의 사마리아 여인과 엘리야 처럼 하나님께 물으세요. 불평하더라도 하나님께 나아가세요. 이것이 이 두 사람이 갈등을 해소하고 새로운 영적, 육적인 능력을 얻는 길이었습니다. 지금 여러분은 이민 생활을 하고 계십니다. 왜 아니 힘들지 않겠습니까? 1 세대로서 여러가지 장애물을 마다하지 않고 여기 시애틀에서 뿌리를 내린다는 것은 대단한 일입니다. 참으로 여러분은 대단한 사람들입니다**(설교자가 청중들을 공감하고 자존감을 높여준다).** 여러분은 지금의 갈등을 충분히 이길 수 있습니다. 하나님과의 관계만 잘 이어지면 말이죠 **(긍정적, 희망적 메시지를 전하면서 하나님과의 관계를 강조한다).**

자, 이제 하나님이 뭐라고 말씀하신가에 귀 기울이지 않으시겠습니까? 여러분이 지금 겪고 있는 심리적이고 정신적인 갈등에서 벗어나고픈 마음으로 말이죠**(d. 목회자의 개입이다. 여기서 권면과 결단을 촉구하고 청중으로부터 구체적인 반응을 이끌어 내고 문제 해결을 위한 계획을 세운다. 이 때 비지시적인 언어를**

사용하며 청중들의 자율성을 갖게 한다). 하나님은 본문의 두 사람 처럼 여러분이 하나님 앞에 나오길 원하고 계십니다. 한번 좌우로 살펴보시길 바랍니다. 둘씩 짝지어서 서로 말해주세요. 갈등의 어려움이 옆에 있는 교우에게 있다면 어떤 말을 해주고 싶으신가요? **(이 때 집단상담의 성격인 집단 응집력과 모방행동, 서로의 공감대의 효과를 기대할 수 있다)** 제가 생각할 때는 아마도 같은 말일 것 같습니다. "당신이 주 안에서 이기시길 바란다"고요....... 우리 주님의 마음도 같으실겁니다. 제가 갈등을 겪고 있을 때, 저의 상처로 아파해 했을 때 오직 저에게 위로를 주었던 것은 하나님이 나와 함께 하신다는 사실입니다. 여러분은 갈등 속에서 몸부림칠 때 어떤 생각과 믿음을 가지셨나요? **(대화식으로 전개해 나가면서 설교자와 교인의 상처의 공감대를 이루고 교인들의 피드백을 기다린다)** 네, 먼저 마음이 슬프고 아프셨을 겁니다**(신학적 해결 제시를 하기 전에 다시한번 교인들의 상처를 보듬어주고 알아준다).** 저도 그랬으니까요**(설교자와 교인과의 공감대).** 그런데, 하나님이 저를 일으켜 주시고 당면한 문제를 해결해주시더라고요. 성서 속으로 들어갔더니 말입니다. 하나님을 만났더니 그러했습니다. 저는 그래서 이 시간, 하나님이 어떤 분이고 그 분은 우리에게 어떤 것을 해주실 수 있는지, 그리고 어떻게 해야 지금의 갈등을 치유할 수 있는지를 여러분과 함께 나누길 원합니다**(신학적 진단을 배경으로 갈등 치유 방향 모색).**

첫째로, 하나님은 우리에게 필요한 선물을 가지고 다가오시는 분입니다**(하나님과의 관계, 여기서는 청중의 의무보다는 적극적인 하나님의 행동을 표현하고 있다).** 본문의 사마리아 여인과 엘리야에게도 하나님은 마치 기다리고 계신 것 처럼 나타나셨습니다. 힘든 상태를 아시고 선물로 준비하신 것도 있구요. 우선 두 사람은 하나님을 만나자 마자, 영적인 눈이 밝아졌고 하나님을 위해 육체적인 힘을 얻어 뛰기 시작했다는 거죠**(나에 대한 전인 치유를 말한다).** 그러니 여러분도 그 주님을 만날 준비를 하지 않으시렵니까? 처음에는 성서의 인물처럼, 누구나 지치고 외로워서 주저 앉고 싶을 때가 있습니다**(성서 인물과의 공감대).** 그러나 중요한 것은 이들은 하나님 앞에 서 있었습니다. 약하고 갈등과 상처가 많은 채 말입니다**(청중과 성서 인물을 동일화시킨다).** 주님께서 외로운 사마리아 여인을 맞이 하셨고, 지쳐 있는 엘리야를 어루만지셨습니다. 그리고 사마리아 여인에게는 영적인 생수를, 엘리야에게는 구운 떡과 한 병의 물을 공급하셨습니다**(교인의 Need 인 하나님의 위로와 물질적 해결을 말한다).** 또한

그들을 나무라지 않으시고 그들의 상처를 어루만지시며 새 힘을 주셨습니다**(상담적 위로).** 얼마나 감사한 일입니까? '나를 선택'**(보완된 코드)**하시고 '동행하시는'**(보완된 코드)** 하나님을 우리는 알 수가 있습니다. '미래를 예비'**(보완된 코드)**하시는 하나님 아닙니까? 이것은 우리가 단절된 환경 속에 있어도 홀로 내버려 두지 않으시고 곁에 오셔서 우리와 '함께 하시고'**(보완된 코드)** 쓸 것을 채우시는 하나님의 사랑을 보여주고 있습니다**(교인의 Need, 나와의 관계).** 그렇습니다. 우리는 '혼자가 아닙니다'**(보완된 코드).** 그 분은 우리와 '함께 아파하시고'**(보완된 코드, 이 때 설교자는 함께 느끼는 얼굴 표정을 짓는다).** '상처입은 자의 친구'**(보완된 코드)**가 되십니다. 그리고 사마리아 여인과 만나서 대화하신 주님은 '상담자'**(보완된 코드)**이십니다. 그리스도가 되시는 예수께서는 십자가의 사랑으로 우리를 구원하셨는데, 때로 지치고 힘들어 하는 우리들을 그냥 두실 리가 있겠습니까? 우리가 아파할 때 '귀를 기울이시는'**(보완된 코드)** 하나님이라고 생각하지 않으십니까?**(대화와 응답식으로 청중의 피드백을 기대한다. 이 때 설교자도 청중의 생각에 귀를 기울이는 자세를 나타낸다)** 그렇게 하시는 하나님께 우리도 귀를 기울여야 합니다**(하나님의 Need 로 다소 지시적 언어이다).** 그 분의 사랑과 관심에 응답해야 합니다. 그 분의 뜻이 무엇인지, 갈등을 겪을 때 우리가 어떤 믿음을 가져야 하는지를 위해 기도해야 합니다**(하나님의 Need).** 사실, 우리는 하나님의 자녀로서 말씀에 순복해야 할 그리스도의 군사입니다**(신앙의 본질을 지적하고 있다).** 우리가 군사로서 그분이 함께 하시면 불안과 공포, 위축감, 자신감 결여, 외로움, 우울증, 공허감은 쉽게 물리칠 수 있는 것입니다**(교인의 Need).** 그러니, 그 분께 의지하세요. 감사하세요**(하나님과의 관계).** 그러면, 여러분의 모든 갈등은 사라지고 전인적인 치유가 일어날 것입니다.

둘째로, 불안과 공포같은 정신적 갈등을 치료하시기 위해서는 사람 관계도 중요합니다**(이웃, 사회와의 관계).** 혹시 스스로 단절된 생활을 하시는 것은 아닙니까? **(청중의 잘못된 습관과 신념을 바로 잡는다)** 만약 그렇다면, 그것은 하나님의 뜻이 아닙니다. 언어 문제나 다른 문제를 핑계삼아 단절된 생활이 계속 된다면 그 사람은 더욱 불안해지고 위축감과 자신감 결여로 살아가게 됩니다. 단절된 생활을 선택하는 것은 자신의 약점이나 불안을 더욱 숨기려는 결과이지요**(정신적 문제의 원인을 파악한다).** 그러니 일어나셔서 사회 생활을 활발히 하시는 것이 어떨런지요? **(해결책 제시)** 이민 생활로 인해 잠시 환경적으로 단절된 생활을 한다고 해도, 여러분에겐 능히 단절을 끊을 만한 지혜와 능력이 있습니다**(자존감을 높여준다).** 가까운 한인 동우회라든가, 아니면 산행팀에 가입하시는 것도 좋은 방법입니다. 그러면 사람들이 여러분께 오게 되어 있고

정신적인 갈등도 어느정도 해결될 것입니다. 사마리아 여인은 주님을 만난 뒤, 동네로 뛰쳐 가서 사람들을 만납니다. 엘리야도 혼자서 지쳐 있었지만 하나님이 주신 음식을 먹고 달려가서 나중에는 사람을 만나 하나님의 뜻을 행했습니다. 그렇습니다. 하나님을 만난다는 것은 이웃과 사회 속에서 만난다는 것 아니겠어요? 창세기 33 장 10 절에 보면, 야곱이 형 에서의 얼굴을 보고 하나님의 얼굴을 본 것 같다고 했는데, 성도님들 중에 그런 경험을 해보신 분 계신가요?**(대화와 응답으로 피드백을 기다린다)** 어떤 때는 나보다 어려운 사람들이 나의 손길을 기다리고 있습니다. 우리는 도울 수 있습니다. 미국의 심리학자인 에브라함 머슬로우는 인간의 욕구단계설을 말했는데, 가장 위의 단계가 바로 '자아실현의 단계'라고 했습니다. 이것은 개인성장을 위한 욕구인데, 사람이 자신의 영적, 정신적 성장을 위해 이웃을 돕는 삶을 산다면 가장 행복한 단계에 이른다는 것입니다. 주님께서도 첫 계명으로 말씀하시길, "주 너의 하나님을 사랑하고 네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라"고 하셨습니다**(하나님의 Need)**. 그렇습니다. 이웃과 단절되었다는 것은 하나님과 단절된 것이고, 이웃을 용서하고 사랑한다는 것은 하나님을 따르며 사랑한다는 것입니다**(정신적 문제를 신학적으로 진단하고 성서적 해결책을 제시한다)**. 이웃을 사랑한다는 것은 성서에 나오는 선한 사마리아인처럼, '공감해주고 이해해주고, 겸손하고 나눠주는 삶'**(성서-삶 적용, 보완된 코드)**을 말합니다. 이러한 생활 속에 여러분이 갖고 있던 정신적인 갈등은 차츰 치유될 것입니다**(교인의 Need)**.

셋째로, 자신을 볼 줄 알아야 합니다**(나와의 관계)**. 많은 경우에 언어 문제나 가족과의 단절, 경제적 문제, 신체적 질병으로 갈등을 겪으시는 분들이 계십니다**(설교자와 청중 간의 공감대 형성)**. 여러분들이 가지신 그러한 문제들 중에는 스스로 노력해서 해결할 수 있는 것도 있지만, 노력해도 안되는 것들이 있지요. 그걸 생각하니 저도 마음이 '아프고'**(보완된 코드)** 무겁습니다**(공감적 언어, 청중을 알아주는 자세이다)**. 노력해도 안되는 문제 때문에, 불안이 오고 공포감과 위축감, 자신감 결여, 외로움, 우울증, 공허감이 오는거죠? 그렇습니다. 여러분들이 제일로 원하는 것은 현실 문제 해결일지도 모릅니다. 그러면, 정신적인 문제도 사라질 수도 있으니 말입니다. 그런데 마냥 현실적인 문제만 해결된다고 해서 정신적인 문제가 다 사라질까요? 여러분의 경우는 어떻습니까? **(함께 고민하는 자세를 취하며 청중들의 피드백을 기다린다)** 본문에 보면, 사마리아 여인이 남편을 다섯이나 갈아치우고 자신의 원대로 해보려 했지만, 결국 그 외로움은 어쩔 수가 없었죠. 주님을 만나고 '과거 상처 회복'과 '평안의 믿음'**(보완된 코드)**을 얻은 뒤에 정신적 갈등을 이기고 자유를 얻게 된 것입니다. 엘리야도 하나님의 천사가

어루만지므로 그 힘으로 음식을 먹고 새 힘을 얻게 되었습니다. 그러니 현실 문제 해결에 대해서는 걱정하지 마세요. 하나님이 예비하십니다**(교인의 Need).** 그리고 현실 문제, 예를 들어 신체적 질병이 치료되지 않는다 할지라도 치유는 여러분이 체험할 수 있습니다**(병의 치료 없이도 치유가 일어날 수 있음을 상기시킨다).** 단지 나 자신을 하나님께 비춰 보세요. '성서에 비춘 나의 삶'**(보완된 코드)**이 어떤 것 같아요? '나는 어디에 있는가?'**(보완된 코드)** 하는 것입니다. 그리스도 예수 안에서 하나님의 자녀가 된 자신이 왜 불안과 공포감, 외로움을 겪고 있는지? 이것을 극복하는 길은 하나님이 나를 사랑하듯, 나도 나를 사랑하는 것이라고 생각해보신 적이 있나요?**(청중 스스로 자신들을 진단하도록 한다)** 죄 많은 사마리아 여인이나 힘들어 하면서 죽기를 청했던 엘리야나 모두 연약한 존재였습니다. 그러나 하나님이 사랑하셔서 다시금 일어서게 하셨습니다. 여러분도 그렇게 될 수 있습니다**(긍정적, 희망적 메시지이면서 자존감을 높여준다).** 먼저 그리스도 안에서 '자아를 사랑'**(보완된 코드)**해보심이 어떨런지요? 연약한 그대로 내가 나를 사랑하는 것 말이에요. 과거의 상처와 현재의 문제도 사랑하는겁니다. 모든 걸 긍정적으로 보는거죠. 지금 겪는 불안과 공포, 위축감 같은 것도 아무 것도 아님을 아신다면? 갈등은 과연 있는 걸까요? 여러분들은 하나님이 사랑하는 사람들입니다**(정신적인 문제를 신학적으로 해결한다).** 능히 현재의 갈등을 이길 수 있는 사람들입니다**(정신적인 갈등을 영적, 심리적으로 치유할 수 있도록 한다).** 하나님은 여태껏 여러분을 잘 견디게 하셨잖아요? **(하나님의 사랑 확증, 청중으로 하여금 자신들의 지난 삶을 긍정적으로 바라보게 한다)** 그러니, 사마리아 여인처럼 과거는 과거로 묻어버리고 새롭게 된 나를 바라보지 않으실래요? 그래야 여러분은 육체적으로도 건강해지고 영혼이 소생하고 평안해집니다**(나의 몸, 혼, 영의 전인 치유를 일깨운다).** 여러분 모두는 참으로 괜찮은 사람들입니다**(자존감을 심어준다).**

2. 성서 본문: 창 28:10-19(벧엘의 야곱)
누 19:1-10 (구원얻은 삭개오)

설교 제목: "찾아오시는 하나님"

(단절의 아픔을 겪고 있는 이민 교회 교인들이 성서에도 단절로 인해 고통당하는 인물들을 소개하면서 공감대를 갖도록 한다)

사랑하는 성도 여러분, 지난 주간을 어떻게 지내셨나요? 어디에 우리의 에너지를 주로 사용하였나요?**(청중으로 하여금 자신의 삶을 돌아보게 한다)** 우리는 지금 이민이라는 생활을 하고 있습니다**(설교자와 청중이 함께 동일한 환경을 가진 공동체임이 기억하게 하고 서로 공감을 갖도록 한다).** 그래서 우리에겐 한 가지 공통점을 가지고 있습니다. 그것은 고향을 떠나왔다는 사실입니다. 어떤 분들은 가족과 친지를 두고 오신 경우가 있고, 어떤 분들은 가족과 함께 왔어도 별로 아는 사람을 만나지 못한 분들도 있을 줄 압니다. 어떤 경우이든, 단절된 생활을 주로 느끼지는 않습니까? 그래서 불안을 느끼지는 않습니까?**(a.문제파악: 이미 예견된 심리적, 정신적 문제를 상기시킨다)** 어떤 분들은 언어적 문제 때문에 직장 얻기도 힘들고, 그래서 경제적 문제로 힘든 분들이 계십니다. 정신적으로 갈등이 많으면, 신체적 질병도 불러오기도 하죠. 경제적 문제로 병원에 갈 수도 없는 분들도 계신걸로 압니다. 맞습니까?**(이때 목소리를 낮추면서 얼굴 표정과 몸동작으로 공감적 자세를 취하며 감정을 청중과 나누도록 한다. 피드백을 기다리면서 설교자가 상담자로서 청중들의 문제들을 열거하여 청중을 알아준다는 느낌을 받게 한다).**

그렇다면,나에게 왜 이런 환경이 왔고 정신적으로 힘든지를 생각해보셨나요? **(b.문제 파악: 청중 스스로가 갈등의 원인을 생각하고 삶의 어떤 영향을 미치는지를 생각하도록 한다)** 하나님과의 관계나 이웃과의 관계, 나와의 관계에 무슨 문제가 생긴 것은 아닙니까?**(전인적 문제를 언급하며 계속적인 질문 형식으로 자신을 점검해보도록 한다)** 혹시 하나님과의 관계가 잘못 되어 있다면 하나님 앞에서 삶을 고치시는 것이 어떨런지요? 죄가 남아 있다면 하나님의 말씀에 따라 이민 생활이 더욱 힘들어질 수 있습니다**(성서-신학적 설교: 하나님과의 관계에서 청중의 잘못된 신앙적 삶이 있다면 그 영향이 어떤지를 설명해주고 바로 잡도록 한다. 이것은 상담적 언어와 상관 없는 성서의 텍스트와 교인의 컨텍스트를 조명하는 예언자적인 메시지의 특징이다).** 하나님께 바로 서면, 하나님이 잘못된 여러분의 환경이나 심리적 갈등을 예수 그리스도의 사랑으로 해결해주실 것입니다**(교인의 Need 인 영적, 정신적, 신체적 요구 충족을 언급한다).** 만약 하나님과의 관계가 잘못된 것이 없다면, 지금의 갈등을 능히 극복하시리라 믿습니다. 사실, 이유없이 죄책감을 갖는 것도 문제가 됩니다**(청중 자신의 자존감을 되찾도록 한다).**

우선 본문에 나오는 야곱을 보세요. 그는 여러분처럼 고향을 떠납니다. 외삼촌 라반의 집인 밧단아람이라는 지역으로 가는 도중이었습니다**(성서적 설교는 성서의 텍스트와 컨텍스트가 청중과 많은 공통점이 있다는 것을 알게 하므로 청중이 성서의 내용에 귀를 기울이게 한다. 성서의 텍스트로 청중의 컨텍스트를 조명하는 것이다).** 형 에서의 위협을 벗어나 알지도 못하는 곳으로 향한 야곱의 심정은 어떠했겠습니까? 두려웠겠죠, 불안했을겁니다. 고향을 떠나 타지에 있다는 것 자체가 단절로 인한 외로움과 공포이지 않겠습니까? 또 다른 사람, 삭개오를 보세요. 그는 세리로서 부자였지만 사람들로부터 소외당했습니다. 그리고 죄인 취급을 받았습니다. 사회로부터 단절된 상태이지요. 그도 역시 외로움과 위축감, 우울증 같은 것이 분명히 있었을 거에요**(이야기식 설교로 진행한다. 성서의 인물들과 청중이 동일한 처지임을 상기시키고 성서에서 해결책을 찾는 동기를 부여한다).** 두 사람이 정신적으로 갈등이 이었듯이, 저는 여러분도 그러한 갈등의 고통이 있으리라고 생각합니다**(성서의 인물과 청중을 동일화시키면서 공감적 언어를 사용한다).** 그 마음 알 것 같습니다**(공감적 언어).** 사실, 당신의 잘못 없이 이런 갈등이 오기도 하지요**(상담적 위로. 개인에게 말하듯, 진지하게 청중에게 다가간다).**

그렇게 정신적 갈등이 계속 되면 사람이 무기력해지고 우울증에 시달리지 않습니까? 자신감이 결여되구요, 위축감과 비상식적인 행동도 나오게 됩니다. 경계선 인격장애로도 나타나는 것이지요. 잠도 제대로 잘 수 없는 분 계신가요? 악몽에 시달리기도 하구요... 그리고 이렇게 되면 본인 뿐 아니라, 가족과 이웃과의 관계가 문제가 생깁니다. 본문에 나오는 야곱이나 삭개오도 아마 가족과 이웃과의 관계가 안 좋았을 겁니다. 나아가 어떤 사람들은 하나님과의 관계에도 갈등이 생길 수 있구요 **(c.진단적 해석: 탐색의 단계에서 얻어진 정보를 해석하고 평가하는 단계이다. 심리, 정신적 진단을 토대로 신학적 진단을 하게 된다).** 교회에 와도 평안을 누리지 못하게 됩니다. 그러나 포기할 수 없습니다. 이민 생활, 즉 단절된 생활 속에서도 우리는 얼마든지 행복한 인생을 살 수 있습니다. 오히려 고향에 있을 때보다 더 의미있고 하나님의 은혜를 체험할 수 있습니다**(긍정적, 희망적 언어를 사용한다. 교인들의 Need 인 갈등 환경과 정신적 문제를 해소하는 메시지를**

전한다). 그렇지 않습니까?**(피드백을 기다린다)** 사실, 정신적 갈등에 계속 남아 있는 것은 자신의 믿음 부족이거나 노력이 안되서 그럴 수도 있지요?**(피드백을 기다리면서 청중으로 하여금 자기의 문제를 자각하게 한다)** 무조건 운명이라고 생각하고 자포자기하면 안됩니다. 또한 하나님이 이 환경을 주셨으니 그냥 기다리고 있기만 하면 된다는 생각도 안되지요**(잘못된 신앙이나 신념을 신학적으로 바로 고치도록 한다).**

이제, 성서를 통해 하나님이 우리에게 어떤 치유의 말씀을 해주시는지 함께 들어보길 원합니다**(d.목회자 개입: 신학적으로 문제해결을 제시하며 권면과 결단을 촉구한다. 이 때 비지시적인 언어로 청중에게 다가간다).** 야곱은 벧엘이라는 곳에서 하나님의 꿈을 꾸게 됩니다.하나님의 사자가 사닥다리에서 오르락 내리락 하는 내용이었지요. 그리고는 하나님이 야곱에게 미래에 대한 약속을 하셨습니다. 야곱이 일어나서 "여호와께서 과연 여기 계시거늘"이라고 말했습니다. 야곱은 고향을 떠나 가족과 단절되었지만, 외지에서 하나님을 만나 그 외로움과 불안을 극복하고 끝내 꿈을 이루는 사람이 되었습니다. 신약의 삭개오도 마찬가지입니다. 삭개오는 사람들과 단절된 생활을 하였지만 주님을 만나고 마음이 변화되어 삶도 바뀌게 되었습니다**(한 사람에게 이야기하듯이 청중에게 다가간다).** 두 사람의 공통점을 볼까요? 바로 단절된 상황에서 오는 불안과 위축감, 그리고 공포를 하나님을 만난 후 모두 씻어버렸다는 것입니다**(하나님의 Need 와 교인의 Need).** 여기서 보면 하나님이 먼저 찾아오신 것을 볼 수 있습니다. 그렇습니다. 신앙인이라면 우리보다 하나님이 먼저 우리를 만나길 원하고 계시다는 것을 아는게 중요합니다**(하나님의 Need).** 하나님을 만나니, 전인 축복이 이루어진 것입니다. 보세요. 야곱은 하나님을 만나고 자신에 대한 확신과 자신감을 얻고 외삼촌 라반의 집에서 20 년동안 생활하다가 후에 형 에서와도 화해하여 고향에서 뜻을 펼치고 살았습니다. 재물도 부족함이 없었죠. 삭개오도 주님의 요청으로 자기 집에 주님을 모신 후 새 사람이 되었죠. 그는 말합니다. "내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 뉘 것을 토색한 일이 있으면 사배나 갚겠나이다"라구요. 이웃에 대한 '이해'**(보완된 코드)**와 '겸손과 나눔'**(보완된 코드)**을 실천하는 치유가 일어난 것입니다**(이웃과의 관계).** 그랬더니, 주님이 "오늘 구원이 이 집에 이르렀으니"라고 말씀하셨습니다. 이 두 사람은 하나님과의 관계와

이웃 관계와 자기와의 관계에 큰 회복과 치유를 경험하게 된 것입니다**(전인 치유, 하나님의 Need 와 교인의 Need 의 조화).** 하나님을 만나니 야곱은 형 에서와 화해하므로 형에게 재물을 나누어 주었고 삭개오는 가난한 자들 위해 베푸는 마음 때문에 그는 진정한 부자가 된 것입니다**(영적-물질적 관계, 전인 치유적 내용으로 계속적인 이야기식 설교하므로 청중의 관심을 끌게 한다).**

한번, 옆 사람과 얘기해 보세요. 찾아와 주시는 하나님에 대해 어떤 경험을 했는지요? **(잠간 서로 이야기를 나누게 하므로 집단 응집력과 공감대를 형성한다)** 본문의 두 사람처럼, 하나님은 우리들의 처지를 아시고 '나를 선택하시고'**(보완된 코드)** 외롭고 불안하고 위축감에 쩌든 우리를 어루만져 주시고 '동행'**(보완된 코드)**하여 주십니다. '함께 하시는 하나님'**(보완된 코드)**을 의지하지 않으시렵니까? 지금, 여러분은 무엇이 필요합니까? 단절로 인한 심리적, 정신적 갈등을 없애는 것 아니겠습니까? 그리고 경제적 문제나, 신체적 질병을 해소하는 것이겠지요?**(교인들의 Need)** 본문을 다시한번 보시기 바랍니다.야곱과 삭개오에게 그 심리적, 환경적 갈등을 해결해주셨듯이 여러분에게도 치유와 회복을 하나님이 반드시 해주십니다. 전인 치유적인 회복 말입니다. 안그런가요?**(긍정적, 희망적 메시지로 피드백을 기다리면서 청중으로 하여금 하나님의 치유 회복에 대해 확신을 갖도록 한다)**

저는 여러분이 한번 결심해보셨으면 좋겠습니다. 이미 나에게 찾아오신 주님을 인정하고 그 분을 믿고 살기를 말이죠**(비지시적인 언어로 권면하고 결단을 촉구한다).** 찾아오신 주님을 가슴 속 깊이 영접하시고 삭개오 같이 이웃에 대한 관심을 가지고 자신을 발견하는 것이 주님의 뜻입니다**(성서-삶 적용, 전인적 메시지).** 하나님이 나를 찾아오신 이유는 나를 귀히 보시기 때문입니다. 가능성 있는 사람으로 생각하시기 때문입니다. 나를 통해 하나님의 뜻을 이루시려구요**(하나님의 Need 와 나와의 관계를 언급한다).** 하나님이 나를 보시는 것만큼, 내가 나를 볼 수 있기를 바랍니다. '과거 상처를 회복'**(보완된 코드)**하시고 나를 존중하세요**(나와의 관계).** 그래야 우리는 치유받을 수 있습니다. 하나님이 원하시는 것 만큼이요. 단절되었지만 단절되지 않은 삶을 사시길 바랍니다. 왜냐하면 하나님이 우리를 찾아오셨기 때문입니다.

전인 치유 설교 모델은 앞으로 이민 교회 교인들의 영적 성숙을 위한 방향에 큰 도움이 되리라고 본다. “영적 성숙”과 “전인 치유”는 그 개념이 동일하다. 앞에서 제시한 설교 모델의 흐름을 보면 갈등에 대한 치유가 하나님- 이웃- 나의 유기적 관계의 회복을 통한 하나님의 자녀로서의 영적 삶임을 보여주고 있다. 즉 영적인 성숙은 정신적, 물질적, 나아가 사회적인 관계 치유까지 포함시키고 있다.

Chapter 6

결론

설교는 예배시 하나님과 만나는 최적의 시간이다. 찬양이나 기도로 열정을 가진다 해도, 하나님의 말씀으로 인한 삶의 방향과 치유가 없다면 단지 세속화된 유희에 불과하다. 설교는 전인 치유를 통한 영적 성숙의 목적을 가지고 있어야 한다. 교인들의 갈등과 상처는 하나님과의 관계나 이웃, 나와의 관계에서 비롯되기 때문에 이러한 유기적인 관계를 균형있게 회복하지 않으면 진정한 치유라고 볼 수 없다. 특히 이민 교회 교인들은 깊은 상처 속에 살기에 설교자들은 그들의 컨텍스트를 이해하지 않으면 안된다. 오늘날 어떤 설교에서는 설교자의 경험이나 성서 주입에만 급급한 내용을 엿볼 수 있으며, 설교자는 자기만의 설교 철학을 가지고 있어야 한다는 그릇된 사고방식을 발견할 수 있다. 어느 경우에는 교인들의 Need 에만 초점을 맞추어 인기관리하는 듯한 설교자의 자세를 엿볼 수 있다. 교인들의 기호에만 맞춘 설교는 정작 필요한 관계의 회복은 후퇴하여 그들은 여전히 영적 갈등과 상처에서 자유할 수 없게 될 수 있다. 신앙 서적이나 설교집을 어느 곳에서나 접할 수는 있지만, 전인적 치유의 메시지가 되지 못한다면 교인들의 내실 없는 영적 비만과 신앙의 영양실조는 면하기 어려울 것이다.

오늘날 ,"치유"라는 주제로 각종 세미나와 관련된 기관, 단체들이 날로 늘어가고 있지만, 어느 부분에서는 치유의 근본적인 관점이 결여되어 있다. 오늘날 흔한 치유 방법으로써 상처와 갈등을 공감해주고 그들을 위로하며 정신분석학적인 치료와 자아상 회복 등이 있지만, 신학적인 진단과 하나님의 Need 를 통한 치유의 방법은 모색하지 않는다. 즉 자기 성찰과 정황에 대한 관심, 죄의 문제, 하나님 앞에서의 삶의 태도 등은 잘 고려하지 않는다. 한마디로 전인 치유적인 방법의 부재이다. 전인적인 건강이 있으므로 한 가지의 갈등과 상처를 치유할 수 있다는 사실을 설교자들은 인지해야 한다. 이 사실은 성서와 폴 투르니에의 주장에 근거한 것이다. 특히 이민 교회 교인들의 영적 성숙을 위해서는 전인적 회복과 치유를 향한 설교를 연구해야 한다.

본 논문에서 면접을 통한 연구 결과, 시애틀의 이민 교인들에게서 가족과의 단절, 대화 단절, 언어 소통 문제로 인한 단절된 삶의 정황이 드러났다는 사실은 영적, 심리적으로 단절된 삶을 의미한다. 그로 인해 불안과 우울증, 위축감 등으로 갈등을 겪고 있음을 보았다. 이를 치유하기 위한 교인들의 설교에 대한 생각은 어느 정도 성서적이고 상담적 치유를 위한 내용들이 포함되어 있지만, 그들의 영적, 정신적 갈등을 치유하기 위한 전인적 치유 설교의 필요성은 아직 인지하지 못하는 실정이다. 이런 이유로 그들의 갈등 상황에 대한 신학적, 정신적 진단과 그들의 Need, 갈망하는 설교를 포함하여 하나님의 Need 와 성서적인 전인 치유 관계의 설교를 연구한 것이다. 여기에는 설교자의 자세와

더불어 효과적인 치유를 위한 목회상담적인 전달 방법도 모색해 보았다. 제시된 설교 모델은 앞으로 이민 교회 교인들의 영적 성숙을 위한 지침이 될 것으로 본다.

설교자의 자세란, 목회상담적 설교 연구에서 밝힌 바와 같이, 전인 치유 설교의 내용만큼 자신의 삶을 보여야 하며, 교인들과 공감하는 설교, 가급적 비지시적인 언어와 낮아진 자세를 가진 상담자의 위치에서 교인들의 반응을 듣는 성육신된 설교를 전하는 자세이다. 그 결과 교인들의 갈등은 치유될 것이며, 나아가 이민 생활을 건강하게 보낼 수 있는 영적인 기틀을 마련할 것으로 기대된다.

본 논문을 진행하면서, 전인 치유 설교를 위한 과제를 정리해 보았다. 이민 교회 교인들 뿐 아니라, 설교가 수행되는 모든 교회에서 고려해야 할 설교자의 연구 과제이기도 하다. 첫째, 흔히 말하는 "영적 성숙"과 "전인 치유"라는 개념을 좀 더 상세하고도 넓게 연구해야 한다. 왜냐하면,"영적 성숙"이란 단어도 흔히 사용하는 말이지만, 그 개념이 모호할 때가 많다. "전인 치유"라는 단어도 오늘날 많이 사용하는 말 중에 하나이지만, 많은 설교자들이 구체적으로 생각하지 않는 경향이 있다. 이 두 단어들의 개념을 신학적으로 연구하여 두 단어의 공통점과 동일한 의미가 무엇인지를 깊이 고려해야 한다.

둘째, 성서적인 설교가 무엇인지 구체적인 연구가 좀더 필요하면서, 설교자들의 인식 변화를 요구해야 한다. 즉 성서적 설교란 성서에만 초점을 맞춘 설교가 아니다. 신학적이고 성서적 설교란 성서의 텍스트와 컨텍스트로 교인들의 컨텍스트를 재해석하는

것이다. 즉 교인들을 성서 속으로 초청하여 그들의 컨텍스트를 성서적으로 바라보게 하는 것이다. 이럴 때 교인들은 성서의 하나님을 만날 수 있으며, 성서 안의 사건과 같은 상황을 체험할 수 있다.

셋째, 교리나 절기 설교, 렉션어리(Lectionary) 설교나 특별한 주제로 설교를 해야 할 필요가 있을 때도 전인 치유 설교를 할 수 있는 방안을 모색해야 한다. 성서적 교리나 절기 설교도 하나님과 교인들의 관계의 회복을 위한 것이라면, 교인들의 컨텍스트를 감안한 치유적인 성격이 필요하다. 설교를 전공한 목회자라면 이를 수행할 수 있다고 본다.

넷째, 본 연구에서 밝힌 전인 치유 설교를 위한 방법에서 목회상담적 설교를 강조한 바 있다. 여기에는 설교시 설교자의 행동과 치유 설교 내용이 일치할 수 있도록 부단한 노력이 필요하다. 이민 교회 뿐 아니라, 한국의 많은 설교자들이 설교 수행시 경직된 언어와 자세를 보이는 경우가 있다. 이것은 성육신된 설교가 아니다. 설교자는 설교 내용과 일치된 자신의 몸동작과 얼굴 표현, 목소리의 조절 등이 매우 중요함을 인지해야 한다.

이민 교회의 설교자들은 교인들과 동일한 경험을 할 수 밖에 없는 이민 생활의 목회자로서 먼저 영적 성숙이 필요하다. 즉 교인들 앞에서 전인적 건강을 보여주는 삶의 자세이다. 그로 인해 설교를 수행할 때 그 메시지와 설교자를 접하는 교인들에게 전인 치유적인 경험을 효과적으로 할 수 있게 한다. 한 교회의 전인 치유적 경험은 교인들 뿐만

아니라, 가정과 사회에 큰 영향을 끼치며 한인 교회 전체의 영적 성숙에도 도움을 줄 것이다. 이 것이 곧 삶의 치유이며 이 땅에 하나님의 나라를 회복하는 근간이 된다.

참 고 문 헌

Bibliography

김계현 외 13 인. *상담학 개론.* 서울: 학지사, 2012.

김영란. "상담관계별 상담자 공감과 내담자 체험 및 상담성과와의 관계." Ph.D. diss., 연세대학교 대학원, 1999.

김용태. *기독교 상담학*. 서울: 학지사, 2011.

권영삼. "성경신학적 설교 연구." Master. thesis, 총신대학교 대학원, 2005.

라은성. *연구주제부터 포멧까지*. 서울: 그리심, 2011.

박종수. *성서적 설교의 이론과 실제.* 서울: 대한기독교서회, 2002.

방지형. *상담, 어떻게 할까요.* 서울: 쿰란출판사, 1994.

서용진. "교인중심 상담설교." Master. thesis, 한남대학교 학제신학대학원, 2002.

신경림, 조명옥, 양진향 외 저. *질적 연구 방법론*. 서울: 이화여자대학교출판부, 2010.

심지은. "상담자의 마음챙김, 공감 및 역전이 관리 능력의 관계." Ph.D. diss., 카톨릭 대학교 대학원, 2008.

안석모. *이야기 목회, 이미지 영성.* 서울: 도서출판 목회상담, 2001.

우재현 편역. *행동 치료.* 대구: 정암서원, 1999.

유영권. "목회상담적 설교." *신학논단,* vol. 29 no.- 연세대학교 신학대학, 2001. 431-50.

-----. *기독(목회)상담학: 영역 및 증상별 접근.* 서울: 학지사, 2008.

이원규. *"한국 교회의 문제."* 기독교신학자료실(464), 19 July 2012 <http://blog.daum.net/1bts5857/3155>

이철우. *관계의 심리학*. 서울:경향미디어, 2011.

이해왕. *"한인 사회 내 우울증 해결방안을 찾는다."* 우울증 회복 칼럼(37), 14 Oct. 2006. http://blog.daum.net/leehaewang/8553213

임태선. "삶의 변화를 위한 내적 치유설교."Master. thesis, 성결대학교 신학전문대학원, 2011.

임효명. "다윗 계약의 성격에 관한 연구."Master. thesis, 연세대학교 대학원, 1988.

장한주. "목회사역에 있어서의 전인치유에 관한 연구: Total Healing 을 중심으로."Master. thesis, 안양대학교 신학대학원, 1998.

정석규. *구약성서로 읽는 갈등과 화해*. 서울: 한들출판사, 2010.

정태기. *나는 치유하는 목회자인가?* 서울: 크리스찬 치유 목회연구원, 2000.

-----. *위기와 상담.* 서울: 크리스찬 치유목회연구원, 1998.

-----. *숨겨진 상처의 치유.* 서울: 상담과 치유, 2010.

정 현. *성경적인 설교를 위한 십계명.* 서울: 두란노아카데미, 2012.

조주희. "상담적 설교 방법론에 관한 연구."Master. thesis, 연세대학교연합신학대학원, 2005.

허은정. "우울증에 관한 정신분석학적 연구." Master. thesis, 호서대학교 연합신학전문 대학원, 2003.

Black, Kathy. *A Healing Homiletic 치유 설교학.* Translated by 이승진. 서울: 기독교문서선교회, 2000.

Bradshaw, John. *Healing The Shame That Binds You 수치심의 자유.* Translated by 김홍찬, 고영주. 서울: 한국상담심리연구원, 2011.

Capps, Donald. *The Depleted Self 고갈된 자아의 치유.* Translated by 김진영. 서울: 한국장로교출판사, 2001.

Clair, Michael St. *Human Relationship and The Experience of God 인간의 관계 경험과 하나님 경험.* Translated by 이재훈. 서울: 한국심리치료연구소, 1998.

Corey, Gerald. *Theory and Practice of Group Counseling 집단심리상담의 이론과 실제.* Translated by 조현춘 외 3 인. 서울: 센게이지러닝코리아, 2005.

Dayringer, Richard. *The Heart of pastoral Counseling: Healing Through Relationship 목회상담: 관계중심.* Translated by 문 희경. 서울:도서출판솔로몬, 2010.

Dobson, Edward G, Speed B. Leas, and Marshall Shelley. *Mastering Conflict & Controversy 갈등과 논쟁, 어떻게 할 것인가?* Translated by 임상훈. 서울: 도서출판 횃불, 1995.

Freud, S. *Hysterie 히스테리 연구*. Translated by 김미리혜. 서울: 열린책들, 1998.

Glasser, William. *A New Psychology of Personal Freedom 행복의 심리.* Translated by 김인자, 우애령. 서울: 한국심리상담연구소, 1998.

Goldsworhty, Graeme. *Preaching the Bible as Christian Scripture 성경신학적 설교 어떻게 할 것인가.* Translated by 김재영 . 서울: 성서유니온선교회, 2010.

Jeter, Joseph R.Jr. *Crisis Preaching.* Nashville: Abingdon Press, 1998.

Jones, James W. *Contemporary Psychoanalysis & Religion 현대 정신분석학과 종교.* Translated by 유영권. 서울: 한국심리치료연구소, 2002.

Kirk, Jerome and Marc L.Miller. *Reliability and Validity in Qualitative Research 질적 연구에서 신뢰도와 타당도.* Translated by 엄미란 외 4 인. 서울: 군자출판사, 2007.

Lowry, Eugene L. *The Homilectical Beat.* Nashville: Abingdon Press, 2012.

Lowry, L. Randolph, Richard W. Meyers. *Conflict Management and Counseling 갈등 해소와 상담.* Edited by Gary Collins, Translated by 전해룡. 서울: 두란노, 2002.

Mason, Jennifer. *Qualitative Researching 질적 연구 방법론.* Translated by 김두섭. 파주: 나남출판사, 2010.

Merleau-Ponty, M. *Phenomenologie de la Perception 지각의 현상학.* Translated by 류의근. 서울: 문학과 지성사, 2012.

Padovani, M.H. & A.Lechler. *Healing Wounded Emotions 상한 마음의 치유.* Translated by 김성민, 김유빈. 서울: 한국심리치료연구소, 2002.

Park, Andrew Sung. *Racial Conflict & Healing.* New York: Orbis Books, 1996.

-----------. *The Wounded Heart of God.* Nashville: Abingdon Press, 1993.

-----------. *Triune Atonement.* Westminster: John Knox,1989.

-----------. *From Hurt to Healing.* Nashville: Abingdon Press, 2004.

Park, Andrew Sung and Susan L. Nelson, eds. "Introduction" in *The Other Side of Sin.* Albany: New York Press, 2001.

Perry, Lloyd M. *Bible Preaching for Today's World 현대인을 위한 성경적 설교법.* Translated by 박명홍. 서울: 은혜출판사, 2000.

Swinton, John and Harriet Mowat. *Practical Theology and Qualitative Research.* London: SCM Press, 2009.

Taylor, Charles W. *Counseling as the Practice of Theology 합리적 정서요법과 목회상담.* Translated by 황영훈. 서울: 한국장로교출판사. 2002.

Von Rad, G. *The Message of The Prophets 예언자들의 메시지.* Translated by 김광남. 경기: 비전북, 2011.

Yalom, Irvin with Molyn Leszcz, *The Theory and Practice of Group Psychotherapy 집단정신치료의 이론과 실제.* Translated by 최해림, 장성숙. 서울: 도서출판 하나의학사, 2008.